

10074

الإسلام في حياة الإنسان

تأليف محمد عبد السلام

تحت ضوء العلم والفلسفة

تأليف

محمد عبد السلام

شعر

الطبعة الأولى

(طبع في مطبعة دار الفقه الإسلامي)

د. سنة ١٣٥١ هـ ١٩٣٢ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على خاتم
انبيائه محمد صاحب البيئات ، الداعي لوحدة الانسانية والديانات ،
وعلى جميع اخوانه المرسلين الذين ارسلوا للعالمين على اختلافهم في
الاجناس واللغات . صلاة وسلاما وعلى آلهم وتابعيهم ما دامت
الارض والسموات .

(اما بعد) فقد كنا نترع دائما الى وضع رسالة تكشف عن
كنهه الاصلاح العام الذي جاء به الاسلام للعالمين كافة، فيكون بيد
كل طالب للحق نبراسا يهتدى به في ظلمات الشكوك التي طمت في
هذا الزمن الاخير حتي اياست اهل الثقافة من صحة الدين، وحماتهم
على نبذه والمضى في اغراضهم الدنيوية ، منطوية قلوبهم على الريب
والشبهات. وهذه الحال تنافي الحياة الكاملة. فان للروح، طالب معنوية،
كما للجسم مطالب مادية ، فمن لم يصل للتوفيق بينهما عاش معيشة
ضنكا، وحشر يوم القيامة اعمى، فضلا عن انه يمضي حياته يدفعه
شك، وتلقفه شبهة، على حال لا تتفق والطائنينه، ولا تستقيم والحكمة،
قلنا كنا نترع الي وضع رسالة تشفي الصدور من تارات الشكوك ،
وتقيها وخزات الشبهات، حتي كانت مسألة كتاب (مسائل في الدين)

الذى كشف طالب في الجامعة الامريكية عن أمره، ونشر عنه ما نشر، فطالبت الجرائد العارفين برد ماورد فيه من الشبهات على الاسلام، فانتدبنا لهذا الامر الجلل، وقمنا بنشر فصول في جريدة الجهاد، ومازلنا نتبع تلك الشبهات حتي اتينا عليها، ثم رأينا أن نتبعها يبحث في الاصلاح العام، الذي أتى به الاسلام، على ضوء العلم والناسفة، ففعلنا، حتي آتمنا ما تصديناله، فكان حقا علينا بعد ذلك ان نعلم نشره، فطبعناه على شكل كتاب، هو هذا الذي تقدمه للقراء اليوم .

• • • ولا احب ان يفوتني هنا ان اثنى الشاء كله على حضرة الكاتب الكبير محمد توفيق دياب صاحب الجهاد، فقد عني بهذه الابحاث عناية خاصة، حتي وضمها، على طولها، في قسم المحليات لكيلا تفوت احدا من القارئ، وهي عناية تكشف عن حب صادق للحق، وغيره كاملة عليه، وتقان صحيح على نشره، فله مني شكر لا احصيه، وله من الله الاجر الذي يرضيه .

محمد فريد وجدى

الاسلام دين عام خالده

مدخل على هذا البحث

نشرنا هنا مقالات رددنا بها على شبهات أثارها على الاسلام مؤلف كتاب يدعى (مسائل في الدين) . وأمثال هذه الحملات على الاسلام من حين لآخر تدل على أن القائمين بنشر بعض الدعوات الدينية يتخيلون أن الاسلام يمكن ملامته وصد الناس عنه ، وهذا غرور كبير فإن ديناً جعله الله خاتماً للأديان . وعاماً لجميع بني الانسان ، وباقياً الى آخر الزمان ، لا يعقل الا أن يكون من المناعة بحيث لا يستطيع هدمه ، ومن استيعاب الحجج ومسايرة مذاهب العقول في الاستدلال ، بحيث لا تنال منه شبهة ولا تايين قناته لغامز ، مهما توسع في الاساليب . فان كان خارج دائرة المقررات العلمية رجال يبذلون أوقاتهم وأموالهم لقطعوا الطريق عليه ، معتمدين على المغالطات والارجافات . فهم اهون من أن يخشى منهم على هذا الدين . فان اصول القائمة على الحقائق العلمية الخالدة لا يمكن تقويضها بمثل هذه المعاول الواهية ، وقد أشار الكتاب الى ذلك بقوله تعالى في أمثالهم : « ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فينفقونها ثم تكون تبوءهم عليهم حسرة ثم يغلبون » .

وقد رأينا أن ننشر في « الجهاد » مقالات نبين فيها ماهية هذا

الدين ، وكيف انه يقوم على الحقائق الخالدة ، ونشير الى وجوه كونها تصلح لجميع البشر، ونبين كيف أنها لا تقبل الهدم، وانها ستتغلب على جميع المذاهب فلا يكون غير الاسلام دين في الارض . وهو بحث طريف نرجو أن نبلغ منه الحد الذي يبل الصدى ويشفي الصدور ، ولكن ليسمح لي القراء بتقدمة ثلاث مقدمات لا بد منها لاقامة هذا البحث على قرارمكين، والله المستعان:

ماهو الدين على اطلاقه

نحن إن بحثنا في الدين فانما نبعث عن الاصل المعنوى الذى يقوم عليه من الروح الانسانى الصميم : لاعن الاشكال والمظاهر الخارجية التى لا تقف عند حد . وتختلف باختلاف الامم ومكاناتها من التطورات الادبية والادبية .

أنظار للانسان تر له وجودين متميزين. أحدهما صورى مادي مرتبط بمادة الكون ارتباطا وثيقا بحيث تسرى عليه جميع نوااميسه، وتعمل فيه جميع قواه كما تعمل فى أحقر ذرة منه . وثانيهما روحانى مرتبط بشيء أرقى من مادة الكون ، وعالم أرفع من عالم النوااميس والقوى التى لا تشعر بوجودها ، هى روح الكون نفسه ، تلك الروح التى أوجدت الكون وأخذت فى تربيته واعداده للحياة وتكميله على سنة التدرج حتى تبلغ به وبكائناته أوج السكمان الذى أعدته له . هنا ينخطر للذكر العصرى خاطر فيهمس فى نفسه : هل للوجود روح حتى يصح أن ترتبط بهاروح الانسان ؟ هذه شبهة مشروعة تستحق الحل والاعتبار ، لانها ترد على كل من يفكر فى هذه

المسائل .

نعم أن للوجود روحا كماله مادة ، ألا ترى فيه تحليلا وترصيبا ،
وايجادا واعداما ، وتصويرا وإبداعا ، وتوفيقا ونظاما ، وتدريجا وإحكاما ؟
وفوق هذه المظاهر كلها ألا ترى فيه ترقيا مطردا ، وتكاملا متواصلا ؟
أرأيت زهرة شذية فسألت تلمسك كيف تكونت من هذه الأرض
الميتة ، وكيف تألفت ألوانها المعجبة ، وتركب عرقها النماح ، ولطأت
حتى لا يحس بها ؟ أرأيت الماء الذي تشرب منه شبا زلالا ؟ مم نشأ
وكيف لا ينضب . أنا أحدثك عنه : تبخر حرارة الصيف بعض مياه
البحار ورطوبات الأرض فتصعد تلك الابخرة الى الطبقات العليا
من الجو ماء خالصا من جميع ما لا به من الاقذاء ، فتألف منه ما سحج
لا ترى في فصل القيظ . ولكن متى جاء الشتاء تكاثرت ورؤية على
حالة غيوم . ورحلت الى حيث الجبال الشم . وتراكم هنالك بعضها على
بعض . فمتى ازداد الجو بردا هطلت . لا أقول كافوا القرب ، ولكن
كالسيول الزاعبة . فما يسقط على الجبال يتحول بالبرودة الى ثلج ، وما
ينزل الى الأرض يجري على ظهرها رهوا حيث شاء . فإذا انقضى عهد
المطر كان على رأس كل جبل جبل مثله من ثلج . فإذا اشتدت
عائيه الحرارة ذاب منه جزء ونزل على سفحه فيملا بحيرات هنالك ،
فتنمى وتسرور الماء الى النهر المتصل بها . فيجري عبا بامتلا طما فتقول
الأمم التي تنتفع به ربا وزرعا قد قاض النهر ... ثم يقف عن الفيضان
ولكن لا ينقطع مأوه ، لأن تلك الثلوج المتراكمة على الجبال لا تتأثر ب
تحت حرارة الشمس يسيرا يسيرا لتمد الأحياء دائما بالاء ، وإن كانوا لا

يفكرون في ذلك طرفة عين .

وهل حانت منك لفة للطيور في أوكارها، فرأيت كيف يتعاون الذكر والاثني على بنائها، وإيتائها بكل ما يجمعها صالحة لايواء بيضهما، وكيف يتبادلان احتضانها ويعملان على فقسها، ثم كيف يترافدان على تربية صغارها وتهيئتها للحياة على مثالها ؟

وهل راقبت الحشرات في ضعفها وسذاجة تركيبها، ورأيت كيف تهتدى الى ما يصلحها ويحفظ أنواعها . وكيف تقوم من ذلك على أساليب ووسائل تعجز أقوى العقول عن تدويرها ؟

وهل شاهدت أنواعا أخرى من الحيوانات فرأيت كيف تقوم على أصول وقوانين ومحاولات تصون بها ذواتها وتحفظ أنواعها ؟ كل هذه النظارات التي تجعلك تفاجئ الحياة وهي تعمل . ترى رأي العين أنها تستخدم المادة لأغراضها وتهيئها لإنتاج الصور التي يعجز الفكر عن استيعابها .

فإن كان لابد من ادراك أي الوجودين أصل للآخر، الوجود المادي المحسوس أم الروحاني المحجوب، هجم بك النظر المجرد على أن الحياة هي أصل المادة، لا أن المادة أصل للحياة . وهذا هو الرأي الذي انتهى اليه علماء البيولوجيا قال العلامة الكبير (ترماس هكسلي) أحد أعضاء المجمع العلمي الانجليزي في كتابه (المدخل على ترتيب الحيوانات) .

« في كل المملكة الحيوانية لا يوجد مجموع فوق هذا المجموع في تأييد هذا المذهب القوي الذي أوما إليه (جون هنتر) أكثر من

مرة وهو «أن الحياة هي علة الاجسام لا انها نتيجة لها» ، لأنه في هذه الصور الدنيئة للحياة الحيوانية (يريد جماعة الاميب من الحيوانات الساذجة) لا يصادف الباحث مهماتوسل بالآلات الدقيقة التي نملكها اليوم أى أثر للتركيب الجثمانى فيها . فان هذه الاحياء لاشكل لها ومجردة من الاعضاء ومن الاجزاء المحدودة ، ومع ذلك فهي تملك الخصائص والاميزات الاصلية للحياة، حتى انها تستطيع أن تبنتى لنفسها قواقع ذات ترا كيب معقدة أحيانا وعلى غاية ما يمكن من الجمال» انتهى

هل هذا الترتيب المحكم ، والتكوين المنظم، والاسباب الموجدة للكائنات، والعالل الحافظة لها، والعوامل الدافعة لتركبها. والنواميس العاملة لتكميها ، هل كل هذه المجموعة الضخمة من الاسباب والعلل والنواميس والعوامل، فى كون يغلى بالاحياء ، وينبض بالكائنات ، قائمة على مجرد الخبط والاتفاق ، ومحرومة من روح يديرها ويهيمن على أطوارها ؟

تستنيم بعض العقول الى كلمة (الطبيعة) فيجدون فيها سكونا لارواحهم بل خدرا لعقولهم ، ولو تأملوا لعمرو أن الطبيعة كلمة تطلق على المجموعة التى نعيشها من الاسباب والعالل والنواميس والعوامل، فانراق لبعضهم أن يحتفظ بهذا اللفظ قانا هل الطبيعة تستطيع أن تعمل بغير روح، وأن تفعل مجردة عن الحياة؟ لا، فلا بد من أن يكون للوجود حياة عامة وراء ظواهره المختلفة ، كما للجسم الانسانى حياة خاف ظواهره المعيشية ، فان تلج صدر قارئنا على تنوير هاتين الحياتين، ساع لنا أن

تقول أنهما مترابطتان لأن أحدهما مشتقة من الاخرى ، فالحياة الانسانية قبسة من الحياة الوجودية ، كما أن الجسد قطعة من مادته الارضية ، فالشعور بهذا الترابط بين الروحين ، والحنين الى زيادة توثيق عراهما، وتعريض صغراهما للاستمداد من كبراهما ، هو أصل الدين وينبوعه في النفس البشرية.

فالدين بهذا الاعتبار شعور بالارتباط الطبيعي بين الانسان وروح الكون.

واذا كان الدين هو هذه العلاقة الطبيعية بين الانسان وروح الكون. في مستوى الشعور بالعلاقة الموجودة بين ماذته ومادة الكون، فلا يستطيع مهما بذل من الجهود أن يتخلص من الشعور بهذه العلاقة . ولا أن يعنى نفسه من العمل لها . فاذا قلنا أن الانسان لا يمكنه أن يعيش بلا دين فلا نكون متعاليين. بل نكون مماشين لطبيعة الاشياء . فاذا كان قد أصاب الدين فتور في بعض الاحيان فذلك في مظاهره الخارجية لا في جوهره وحقيقته . ولا في شعور النفس بالحاجة اليه .

وقد قال بهذا القول غطاريف الفلسفة العصرية التي نشأت في ربوع المدنية المادية. فهذا الفيلسوف الكبير (اجوست سباتيه) يقول في كتابه فلسفة الدين:

«لماذا أنا متدين ؟ انى لم أحرك شفتى بهذا السؤال مرة الا وأرانى مسوقا للإجابة عليه بهذا الجواب وهو : أنا متدين لانى لا أستطيع غير ذلك، فالتدين لازم معنوى من لوازم ذاتى. يقولون ذلك

اثر من آكل الوراثة أو التربية أو المزاج . فاقول لهم قد اعترضت على نفسي كثيرا بهذا الاعتراض نفسه ، ولكنى وجدته يقهر المسألة ولا يحاها ، وأن ضرورة الدين أشاهدها بأكثر قوة في الحياة الاجتماعية البشرية ، فهي ليست أقل تشبها منى باهداب الدين .

الى أن قال : « واذن فالدين باق وغير قابل للزوال ، وهو فضلا عن عدم نضوب ينبوعه بتمادي الزمن نرى ذلك ينبوع يتزايد اتساعا وعمقا تحت المؤثر المزدوج من الفكر الفلسفي والتجارب الحيوية المؤلمة » . انتهى

وقال الفيلسوف الكبير (ارنست رينان) في كتابه (تاريخ الادبان)

« من الممكن أن يضمحل ويتلاشى كل شيء محبه ، وكل شيء • نعه من ملاذ الحياة ونعيمها ، ومن الممكن أن تبطل حرية استعمال القوة العقلية والصناعة ، ولكن يستحيل أن ينمحي الدين أو يتلاشى ، بل سيبقى أبدا الأبدى حجة ناطقة على بطلان المذهب المادي الذي يود أن يحصر الفكر الانساني في المضايق الدنيئة للحياة الارضية » . انتهى

بحث في الوحي

اشد ما ترتطم به عقول المعاصرين من الشبهات العلمية ، مسألة الوحي ، فيستبعدون ان الله قد أوحى الى رجال منهم ليحملوا الى الناس من التعاليم ما يقيمهم على الصراط السوي في حياتهم الدنيا ، وما يفيدهم من العبادات في حياتهم الاخرى . فلا بد لنا من وقف المقدمة الثانية من بحثنا هذا على هذه المسألة الخطيرة .

أن روح الوجود الذي صور الكائنات كلها على أي أساليب
الايجاد شاء، سواء أخلق كلا منها خاقا مستقلا ام اشتق بعضها من
بعض على قاعدة التحول التدريجي ، لم يقطع امداده لها طرفة عين.
وكيف يعقل غير ذلك وهي مستمدة وجودها منه، وسابحة فيه سبع
النينان في المحيط الزاخر، منه وجدت وبه تحيا وفيه تقنى ؟

ومما يجب لفت النظر اليه أن تدير روح الوجود للكائنات
وشدة اتصاله بها، أظهر ما تكون في الكائنات الدنيا من الاحياء ،
ثم يأخذ اتصاله بها في الخفاء حتى يصل الامر الى الانسان ، فيخيل
اليه أنه مستقل عنه ولا يعنقد باتصاله به الا باعمال الفكرة وانعام
للروية .

خذي يدك بزرقة تفاحة وتأمليها. تجدها تكاد لا تفرق عن الحصة
المبته . فان قيل لك، ولم تكن رأيت ذلك من قبل ، ان هذه البزرة
توضع في الارض فتنبت، ويأخذ هذا النبات في النمو حتى يصير
شجرة، ثم تزهرفتنفجر زهوره عن ثمر التفاح اليانع في مذاقه الشهي
واريجيه الشذي ، ولونه الوردي ، وملسه الحريري ، لكذبت
محدثك واتهمته بالازراء بك. والسخرية من عقلك ، ذلك لانك لا
تعقل أن هذه البزرة الغافلة عن وجودها تنخرج متى غرست في
الارض وسقيت بالماء عن جذير وسويق، الاول ينوص في الطين
يتطلب مواده الدائبة وأملاحه المقيمة ، ولا يرتفع الى سطحه
والثاني يرتفع الى سطحه متطلبا الهواء والنور، ومهما حاولت أن تدير
وضع هذين العضوين فلا تستطيع ذلك مهما جهدت فيه. أليس هذا

الامر وحده الذي ليس له علة معقولة يدلك على فعل الروح العام فيه، والى دفعه لكل من هذين العضوين الى موضعيهما اللذين لا بد من وجودهما فيهما لاداء وظيفةتهما في الانبات ؟

أليس هذا الامر وحده يدل على هداية الحياة العامة لهذا النبات الضعيف وعلى دفعها لكل عضو فيه الى موضعه ؟

نم اذا تأملت كيف يهتدي ذلك الجذير وهو مغروس في عيلم من المواد المختلفة التي لا تحصى كثرة، لانتخاب العناصر التي تتألف منها شجرة التفاح. وتنتج زدرتها وتثمر ثمرتها، وتتوالت بها بعرفها المعروف ومذاقها المعهود. لو تأملت في هذا وفي جميع شؤون المملكة النباتية. فاجأت الروح العام وهو يهتدي هذه الكائنات الضعيفة الى ما يصلحها ويفعل في تكوينها فعلا مباشرا لا يني عنه الا من ليس له بصر.

نمدع المملكة النباتية وارتق الى المملكة الحيوانية. وانظر الى تلك الكائنات الساذجة المكونة من خلية واحدة وهي ابسط ما يمكن تصوره منها، تجدها ممتعة بالعلم الذي يحفظ وجودها ويصون نوعها، وبالمحاولات التي لا غنى لها عنها في الدفاع عن أنفسها وفي الاحتياط للخلاص من ورطاتها.

فمن أين أتى لهذه الكائنات هذا العلم وهي محرومة من الاعصاب ومن المخ معا ؟ أليس هذا العلم لديهم انتمشا من روح الوجود نفسه ؟

من الذي أدري البعوضة انها يجب أن تبيض على سطح الماء الرأكد، وانها مضطرة لوضع بويضاتها في قوارب صغيرة تعوم على سطحه، ومن

الذي وضع في جثمانها أجربة تحتوي على مادة تجف بمجرد ملامسة الهواء تصلح لعمل تلك القوارب ، ومن أشعرها بأن تلك المادة تنفرز بالضغط عايبها ، ومن لقنها صناعة تلك القوارب واضطرها لوضع بويضاتها فيها ، وهي لا تعيش حتى ترى ذريتها خارجة منها، ولم تر هي أماتها تفعل ذلك قبلها ؟ وقس على البعوض جميع أنواع الحشرات والهوم مما لا يحصى أنواعها كثرة، وكما تلهيهم الهامام، وتعيش على أعجب ما يتخيله المتخيلون من انصرفات المدهشة .

هذه ليست أمورا غريبة فحسب. ولكنها محيرة للعقل أيضا ومجبرة له على الاعتقاد بأن عالم الحيوانات على اختلاف أنواعه . وتباين وسائل حياته . وتعدد محاولاته. يحيا تحت عناية الروح العامة تلمه بالاهتمامات الضرورية لحفظ ذاته ونوعه، بحيث لو تركته، طرفه عين لهلك أتري أن هذه الحيوانات كانت تستطيع أن تبقى في معمران هذه المهبجاء العامية. التي تشنها الطبيعة عايبها بموالمها المختلفة؛ لولا هداية الروح العامة لها وعملمها المباشر على صياتها من معاطبها. وارشادها الي وجوه نجاتها ؟

لقد وصلنا الي الانسان، فهل يتلقى مدداً من الروح العام على نحو ما يتلقاه النبات والحيوان ؟ أما المدد الجثماني فلا يمكن التشكك فيه ، فانك تبصر ولا تدري ما يحدث في بلورية عينيك من التعذب والانبساط على حسب ابعاد المرئيات ، ولا بمدقتيهما من الضيق والاتساع على قدر كثرة النور وقلته ، وتأكل وتهضم وانت غافل عما يحدث في أحشائك من التحليل والتركيب ، والتصفية والتصفيد

حتى ليخرج من الخبز والخضر والفاكهة التي تتعاطاها عضل ودم وعظم وشعر وأوتار وغضاريف وأعصاب، فن الذي يدير كل هذه الأجهزة الدقيقة وأكثر أهل الأرض لا يعلمون من أمرها شيئاً، ومن الذي يهديها إلى وظائفها ويقودها إلى ما تقومها ويصلحها؟ هذا حال الجنان فهل يتلقى الروح الإنسانى مدداً عقلياً من الروح العام؟ لقد أريتك كيف أن الحيوانات تأم ما عمله الهاما، وتقصر عن أن تنتجه بعقولها انتاجاً، فشريعته مبنوثة في جميع آحادها على السواء، فليس فيها علماء وجهلاء وأوساط، ولكن كل فرد منها يأمر ما يصاحبه الهاماً، فيكرر العمل الذي كان يعمل نوعه منذ وجد على الأرض، فلما وجد الإنسان وكان قريباً من الحيوان في سذاجته وتجرده من الأوليات الضرورية لوجوده، تولاه الوحي لامن طريق الإلهام والسوق، ولكن من الطريق التعاليمى، مادام قد استأهل هذه المراقبة، فيولد الإنسان مجرداً من كل علم وكل حيلة، فيهديه أبواه وقبيله إلى وجوه العمل، فأصبح للوحي سبيل خاص بالإنسان مناسب لكرامته، وهو أن ينفى الروح العام بما يجب أن يعلمه الكفاة ويعملوا به إلى واحد منهم، فيقوم بنشره بين معاصريه من نوعه. هذا هو الذى حدث فعلاً، فان الإنسان قد اعترف منذ أديم أيامه بما تركه من الآثار، وماتشه على الأحجار، بأن آحاداً منه كانوا يتلقون الوحي في أحوال خاصة من حياتهم، فينشرونه في قبائلهم تحت اسم ملة أو ديانة، فيتأقاه الناس بالقبول أو يرفضونه، إثاراً للوحي أقدم منه.

فإذا كان هذا الاعتراف من الأمم منذ القدم لا يكفي في اقناع الآخذين بالفلسفة الحسية ، بحجة أن أولئك الاقوام الاقدمين في جهالتهم وسمائتهم لا يصح أن يوثق بأقوالهم فيما يسمرنه وحيًا، ولكن قد يكون ذلك مذهباً لرجل رشيد منهم لقنهم إياه تحت هذا العنوان ليحلوا به مجبرين لا مخيرين .

فانا قد يكون ذلك، ولكن الواقع أن الانسان وهو يجتاز دور الحيوانية (عفواً فاني أخطب أهل الفلسفة الحسية)، لا يعقل أن يكون قد قطع فجأة عن حالة الإلهام الحيواني الذي تولى أمر أسلافه طوال عهدٍ بالوجود، ولكن الذي يعقل ويسير الطبيعة أن يكون قد انتقل من ذلك إلى ور تدريجياً. حتى لاتعمى عليه وجوه الحياة فيبيد ، ولم يمهّد في حوادث الوجود الخبط والجزاف كما هو معلوم، وعند تمام تميزه عن العالم الحيواني كانت روحه بحكم هذا التدرج نفسه قد تطورت تطوراً ذريعاً. فأصبحت قابضة للاتصال بالروح العام من طريق روحاني محض.

يقول قائل : مامعنى اتصالها بالروح العام من طريق روحاني ؟
أليس هذا من قبيل تشبيه الماء بماء الجهد بالماء؟

نعم هو كذلك لدى من اكتفى من العلم بما تاقاه في الكتب المدرسية المحدودة . ولكن العالم منذ سنة (١٧٧٠) أي من عهد أن أعان الدكتور الألماني (مسمر) بأنه اكتشف سيالاً حيويًا في الانسان اسماه المغناطيس الحيواني ، وهو جاهد في تحقيق وجود هذا السيل ومعرفة خصائصه بواسطة التنويم الصناعي، وقد ثبت أخيراً وصار

في عداد المعارف الاولى لدى الباحثين بأن في باطن كل منا عقلا مستقلا غير عقلنا العادى أرفع وأوسع مجالا منه ، هو الذى يوحى الي الانسان الميول الطيبة ، وينهاه عن المنكر والبغى . وهذا العقل الباطن هو الذى يدبر جثمانه ، ويدبر أجهزته وأعضائه ، ويصلحها ان اعترأها عطب .

هذا العقل الباطن الذى لا يحس الانسان بوجوده ، متصل بالحياة الروحانية العامة اتصالا مباشراً ، فهو يتلقى عنها ما يناسب درجته من المعارف . ويحاول أن يعكسه على صاحبه من طريق الالهام . فهل يعقل أن لا يكون هذا العقل الباطن قد وصل في بعض الناس الى درجة رفيعة بحيث يستخدمه الروح العام لا يصل شريعة جديدة الي شعب • هو في حاجة اليها ؟

كيف يعقل خلاف هذا وهو الذى حدث فعلا في كل أمة . وفي جميع أدوار التاريخ . فلم تخل الارض قط من داع الي الحق والى الفضائل ، مدعياً انه أرسل لاداء هذه المهمة ارسالا ، فتراه يعرض نفسه للهلاكه في سبيل تعميم دعوته ، ويصبر على البأساء والضراء متبعاً سمى الصالحين من الزهد فى الدنيا والتواضع وإيثار الفقير حتى ينجع فيما تصدى له أو يقتل فى سبيله .

إذا وجد من القارئ من ينكر العقل الباطن ويتشكك فى اتصاله بالعالم الروحانى مباشرة ، ومن لا يقول بأن للانسان حيتين حياة عادية هى ما هو عليه فى حالته المعهودة ، وحياة روحانية يجلبها التنويم المغناطيسى بما لا بدع للانسان شبهة ، ولا يعترف بأن الانسان فى حياته

الروحانية يعيش في عالم علوى ينخر بالحقائق الالهية ، والمعارف السماوية ، فينال منها على قدر استعداده ، ويؤديه لعقله العادى ، محاولا اعداده المترقى والتكامل ، فاننا اذا كان في القارئ من ينكر هذا كله فليس لنا من وسيلة لأقناعه الا بلفظه للتوسع في قراءة ما كتبه العلماء الباحثون في مسألة التنويم المغناطيسى ، والعقل الباطن على الاسلوب العامى الصارم .

فاذا كان من الناس من يتجراؤن على التكذيب بهذه الحقائق ، مع اغفاء أنفسهم من الاطلاع على ما كتب فيها . فهو لاءامة وحادى ، وليس يصير الحقائق أن يجافها عدد محصور من الجامدين .

ماذا يتطلبه الناس من الدين ؟

الناس من ناحية الثقافة العقلية ينقسمون الى ثلاثة أقسام : علماء منتهون ، وأوساط متعلمون . وجماعة مقلدون ، وبين هذه التقاسيم العامة درجات تكاد لا تحصى ترجع كلها الى عقلية رئيسية مع خلاف لا يمتد به في مثل هذه البحوث . وكل طبقة من هذه الطبقات الثلاث تتطلب من الدين ما يناسبها من الغذاء الروحانى . فما يكفى الطبقة الدنيا لا يكفى ما فوقها . وما يقنع هذه لا يقنع الطبقة العليا من المنتهين ، ولا مناص لنا ونحن نبعث في الدين العام الخالد ، أن نلم بكل ما تتطلبه هذه الطبقات الثلاث لنرى هل هنالك من دين يوفى بحاجتها كلها ، فيكون هو الدين العام الخالد . أم لا ، نتاجاً للإنسانية الى شيء جديد ؟

لا يتطلب العلماء المنتهون أن يأخذوا عن الدين آداباً وأخلاقاً ، ولا أن يتعاملوا منه أسلوباً في الحياة ولا دستوراً في المعاملات يثق

وأصول العدل والاخاء والمساواة ، فانهم وضعة المذاهب ، وبناة الاساليب ، وصناعة الاصول ، وانما هم يتطلبون من الدين أن يصلهم بروح الوجود ايصالاً مباشراً يستمدون منه حياة لارواحهم ، ونوراً لعقولهم ، وسكناً لنفوسهم ، ومطمناً لوجدانهم .

يشغل هؤلاء العلماء المنتهين شاغل ضخم أذهلهم عن كل ما سواه ، وهو هذا الوجود العظيم ، وما يعمل فيه من القوى ، وما يتخلله من المساتير ، وما يترأى فيه من الآيات ، وما يحيط به من العلل الاولى ، والعوامل الخفية ، وما وراء ذلك كله من الروح المدبر والاصل الاصيل .

ان هؤلاء العلماء قد قتلوا المذاهب خيراً . فازدادوا في بحوثهم حيرة ، فكلماء ارتفع أمامهم حجاب التمرج عن مجهول أهول مما سبقه ، وكلما فتحت أمامهم باحة تراءت لهم منها غاية قصية لامناص لهم من الوصول اليها ، قبل أن يطمعوا فيما بعدها ، وهم مع هذا تحيط بهم مسائل لا يتخلون لها حلاً ، وتقوم في وجوههم حوائل لا يستطيعون لها تقبلاً ، وتساورهم معاضل لا تترك لهم بسواها شغلاً . فلذا ألقوا نظرة الى أنفسهم والى الوسائل التي يتوسلون بها لكشف هذه السدوف عن عقولهم ، تكشففت لهم عن ضعف يدفع الى القنوط من الوصول . وقصور لا يدع لهم مطمعاً في أقل محصول !

فاذا أعلن أمثال هؤلاء بانهم في حاجة الى التدين ، فانهم يعنون من ذلك أن يلقوا بانفسهم بين يدي قيوم السموات والارض يتنسمون من ناحيته نفحة تكون ، وهم في وطيس هذا البحث ، سكناً لارواحهم ، وملاً لشعورهم ، حتي لا تحترق رؤوسهم لوعة ، وتتمزق صدورهم حيرة .

فالتدين لدى هؤلاء صعود بالروح الي قيوماً، واتصال به في عالمها ، واستمداد منه في تلهفها . فان ازدادوا في لياذم بها حيرة كانت حيرة المحب الواله يتحرى سبل الوصال، لاحيرة الوامق اليأس استدت في وجهه أبواب الآمال.

هؤلاء المفكرون الكبار لا يثنيهم عن دين أن يكون فيه ما يحتاج لتأويل ، أو يستعصى على التعليل ، فهم يعزون كل ذلك الي عوامل توجبها البيئة القاهرة، وتستدعيها عقلية الشعوب المتأخرة، ولا تتجرد من مثلها المثل العليا حتي في الطبيعة نفسها. على انها الاصل الاصيل للكائنات المادية ، لا يثنيهم عن دين كل هذا اذا كانت روحه تصلح أن تؤثر في أرواحهم ، وأسلوبه يتآخى وأسلوبهم، وكانت سبيله تخلو من العوائير، وغايته أبعد من أن تنال بالتخيل والتفكير، فهم قد ألفوا المجاهيل حتي كرهوا أن يتخيّلوا لها حلاً، وأنسوا ببعد الغايات حتي أفتوا أن يتوهموا لها حداً، لانهم يرون أن هذه العظمة المحيطة بهم لا يصح أن تنكشف مساتيرها لعقل أرضي مهما بلغ من القوة، ولا أن يحيط بحقيقتها نظر مادي مهما نفذ في سرائر الامور .

ولا بد لي من التنبيه هنا الي أن هؤلاء العلماء الاعلام يرون أن لاجابة بهم الي الاديان المعروفة، فهم يعتمدون في تدينهم على ما غرس في الفطرة الانسانية من الدين الحق . وقد حمل بعضهم اليأس من الاديان الموجودة على وضع دين دعوه الدين الطبيعي، فصلنا أصوله في كتابنا المدنية والاسلام

أما الاوساط من طائفة المتعلمين ومن في مستواهم من المفكرين

فيتطلبون من الدين أن يكون واضح المحجة، ناهض المحجة، يماشى العقل في غاياته ومراميه، ويساير الطبيعة في أوامره ونواهيه، لا يضع للرقى حداً، ولا يسد على العقول مجالا، ولا يحرم ما تشعر النفس بضرورته من المباحات، ولا يضيق ما اتسع من المحاولات، وأن يكون مرنا يسع ما يجرد من الآراء العلمية، ولا يستعصى على ما ثبت أو يرجع من المذاهب الفلسفية، وما يقوم الدليل عليه من الشؤون الكونية.

فهم يرجون من الدين أن يقتصر على ارشادهم الى طريق الاخلاق والآداب والنضائل والكمالات دون أن يحاول تحديدها، تاركا للعقول حرية التطور في الشعور بها، وبلوغ الغاية التي تنتظر منها.

فاذا كان لابد للدين من شريعة، تطلبوها شريعة عامة تنص على الحقوق الطبيعية، وعلى وجوب تحرى العدالة، وعلى اقامة الاحكام على ارسخ الاصول وأحكم القواعد؟ دون أن تضع لانتزعة التشريعية في الانسان حدوداً لا يمكن تعديها، وللحوادث والوقائع أحكاماً لا يصح أن يعدل عنها الى غيرها. مما يثبت انه أدنى الى العدل مما وضعه القدماء لها.

فهم يريدون أن تكون شريعة الدين أصولاً أولية ومبادئ رئيسية، تصح أن تكون دستوراً للمشرعين، لأن تكون شريعته تفصيلية ان انطبقت في عهد من العهود على الحوادث شذت عنها في عهد آخر، وبايقتها في أكثر اجراءاتها، وفي الدرائع التي يتذرع بها للوصول الى تجلية الحقائق.

فهذه الطبقة بما تسرب الي كثير من آحادها من الشبهات الفاسفية

وبما تشبعوا به بحكم تربيتهما الما رسية أو المخالطات الاجتماعية من الاصول العلمية. وبما اُثرفى نفوسهم مما تكتبه المجالات الاحادية من الاستهانة بالدين. تنشأ بهم حاجة قوية الى الدليل المحسوس، والى الحجة القوية، فيتطلبون أن يجدوها فى الدين نفسه. لافى القائلين عليه من حفظته، فهم على ضعفهم أشد على الدين من العلماء المنتهين؛ فلا يغفرون منه ما يغفروه أولئك، ولا يتسامحون فيما يتسامح به كبار العقول. لذلك يكثر الماحذون فى هذه الطبقة. ويحمد بعضهم فى الاحاد الى حد الاستعصاء، وينظر اأحد من شعورهم بهول ذلك الجهور الفخم، الذى يشغل العقول القوية ويصرفها عن كل أمر غير. تراهم يذهبون فى الحادهم الى حد الاستخفاف والسخرية من المعتقدين بشئ فوق الطبيعة المادية. فان عرض ذكر كبار العقول. وعرض عليهم ما قالوه فى الدين المطلق، هزئوا بهم وقالوا ان العلماء المنتهين لطهارة نفوسهم، وسلامة صدورهم، يقبلون الانخداع ولا يوثق بعقولهم فى غير بحوثهم التى هرنوا عايتها من عمرهم سنين.

هذه الطائفة ان شعرت بالحاجة الى دين صحيح، تخيأته لبناسائغا خاليا من كل ما يحتاج لتأويل، أو يستعصى على الدليل، الدليل الذى يرضونه لا ما يرضيه أساتذهم العارفون.

وما كنت هذه الطائفة هى سواد المتعلمين والقابضين على أزمة الاعمال، كان موقف الدين حيالهم وبخاصة فى هذا العهد، عهد الشكوك والمجذلات من أخشن المواقف. وكثيرا ماهاجه أفراد من فطاحل كتابهم على طريقة الدس، فقوضوا دعائمه فى نفوس كثير من طلاب

العلم، فأخرجوهم الى باحات الاباحة الحيوانية، لان آحاد هذه الطبقة لا يصادفون في أنفسهم الشكا ثم التي تردتهم عن الغنى، فيخوضون في حماة الرذائل ويكونون مثالا لغيرهم في التحال من جميع التبعات الادبية. أما الطبقة الثالثة — وهم العامة فهم مقلدون في دينهم ودنياهم، وانما ينهونهم في أهل الطبقة الثانية فيناقون عنهم في صمت جميع ما يفعلون وما يقولون. ثم يصبون في قوالب تلاميذهم، فيصبح ان كان ما تلقوه شراً. رجسا على رجس. نهؤلاء في الواقع مجنى عايم يستحقون الرحمة من الوعاظ والمرشدين.

هذه حال الطبقات الثلاث المكونة لاجتماعات البشرية في هذا العصر حيال الديانات، وما يتطلبونه من دين. فلم يبق علينا إلا النظر في هل الاسلام يوفى بجميع هذه الحاجات العقابية والنفسية فيكون هو الدين العام الخالد ؟

شأن الاسلام مع العلماء المنتهين

فصاننا في مقالنا السابق ما يتطلبه العلماء المنتهون من دين وتساءلنا هل يوفى الاسلام بمطالبهم هذه فيكون هو الدين العام الخالد ؟ واليوم نقول نعم واليك البيان :

قلنا أن العلماء المنتهين لا يهتمهم من دين إلا أن يصعد بارواحهم الى قيومها، لتتصل به في عاها، وتستمد منه القوى في عروجها، أما ما عدا هذا من الآراب فلا يهتمهم أهله، لاستغراق عقولهم في ذلك المجهول الضخم الذي يحيط بهم. والاسلام من هذه الناحية أصلي ما يكون سكناً لارواحهم ومتنسلاً لعقولهم وموجهاً لميولهم.

فهو ان شاءوا هجم بهم على معقل اليقين فنقاهم من عالم الروح الى درجات لم يحلموا بها، وان شاءوا جال بهم من عالم الشهادة في مناح تزيدهم اكباراً لهذا المجهول الضخم، وتضاعف من همهم لكشف الحجاب عنه والوصول الى سر لبابه.

أول ما يذاجتهم من هذا الدين قوله تعالى : « فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عايتها لا تبدل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعامون » . فاذا قرأوا هذا غشيه من احترامه ما غشيه، وخالط هذا الاحترام قدر كبير من التعجب والدهش . فان ديناً مضى عاينه نحو أربع مائة وألف سنة ينص كتابه على أن الدين فطرة في النفس، وأن هذه الفطرة نفسها هي الدين الحق، هو أمر يقضى بأشد درجات الحيرة، ويدعو الى تفكير كبير في حقيقة مصدره . فان مثل هذا القول البعيد الغور لم يأت لكبار الفلاسفة الاقدمين، ولا يمكن أن يدرك خطورته البشر إلا في هذه القرون الاخيرة، ومؤداه أن النفس منطورة على الدين، وأن الاسلام هو نفس تلك الفطرة . فالاسلام ليس بتقاليد ومورثات وآراء وشروح، ولكنه تلك الفطرة مجردة من كل شوب، وهي تؤدي الانسان بقواها الذاتية الى أقوم الطرق وأعدل المذاهب، وتكون هذه الطرق والمذاهب عرضة للتطور على نسبة ما يدخل فيه عقله من التطورات المتعاقبة . فلا يعقل والحالة على ما ترى أن يوجد مذهب أرسخ من هذا المذهب أساساً، ولا أشد على النقد أساساً، ولا أبعد في المعتقدات غوراً . وقد تسمى باخص صفاته وهو (الاسلام)، ومعناه الاستسلام الى الله متجرداً من كل

ما أنتجه الفكر، وما أثمره النظر، وما ورثته النفس، وما صورته الخيلة. ودليلنا على هذا الفهم من الكتاب حال ابراهيم في أول أمره، وقد نشأ في قوم يعبدون الكواكب، كما روى عنه الكتاب الكريم في قوله تعالى: « فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لن لم يهديني ربي لا كوني من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم اني بربى مما تشركون. انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا وما أنا من المشركين »

هذا دين ابراهيم الذى قال فيه الكتاب: « ومن يرغب عن ملة ابراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه فى الدنيا وانه فى الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لب العالمين. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يابنى ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأتم مسلمون »

والدليل من السنة على أن الاسلام هو الفطرة مجردة من كل شائبة: قوله صلى الله عليه وسلم: « كل مولود يولد على الفطرة، وانما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أى أن كل مولود يولد فطوريا على الدين الخالص الذى هو الدين الحق وحده، وانما أبواه يلقنانه من التعاليم مالم عليه منها، وهو ينافى الاسلام جملة وتفصيلا، لانه لا يعتد بدين غير تلك الفطرة تقية ساذجة حرة مستعدة لقبول كل حسن، ودفع كل قبيح، وللمتذهب بكل ما يقوم على صحته الدليل، والاستماع لآفته

عنه بغيره متى لاح لها انه أقوم منه سبيلا .

فهذه الفطرة، فطرة المولود قبل أن يلحق ديناً من الأديان، وتعلماً من العالم، هو الاسلام الذي جاء القرآن بالدعوة اليه، فهل صادفت فيما بين يديك من المذاهب الفاسفية مذهباً في الدين أرقى من هذا المذهب، وأساساً له أبعد غوراً من هذا الأساس ؟

فالاسلام لا يؤخذ بالتأقن، وانما هو الطبيعة نفسها خالصة من جميع المذاهب البشرية، فكل مولود يولد مسلماً بطبيعته، فيتأدى الى خير المذاهب في مدى حياته بعلمه وعقله وتكبره، ولا يحتاج ان يرشده اليه . فهل بعد هذا صرعى ان يريد أن يذهب في تحايل الدين الى أبسط عناصره، وهل من فاسفة في الارض تقوى على دحضه، وقد أخرج القرآن من دائرة الاله والعقاية، وأودعه حظيرة الشؤون الفطرية الطبيعية ؟

فالعالم المنتهى يذهل وتأخذه الحيرة متى رأى أنه أمام مذهب هو نفسه المذهب الذي حصله وقام عليه بعد أن احترق رأسه تكبراً . فيه، وذابت نفسه تعطشاً اليه .

فلذا أراد هذا العالم المنتهى أن ينظر في أسلوب هذا الدين وفي تطبيق هذا الأصل على ما فيه من العقائد والعبادات والمعاملات، رآه قائماً على أكل الوجوه وأحكامها . وأرل ما يود الوقوف عليه منه مسألة العقيدة بالخالق، وهي المسألة التي تلاعبت بها أهواء أهل المائل، فذهبوا فيها مذاهب شتى، وتحكموا فيها الى مدى بعيد، كأن الخالق مخلوق مشاهم تجري عليه الاحكام التي تجري عليهم، أردو ما يمكن

تناوله بهذا العقل الكليل . فاذا وقف العالم المنتهى على ما هو بصده رأى ما يكاد يذهب بابه تعجباً ! رأى أن هذا الدين قد سد على ذويه جميع السبل التى تؤدى الى ذلك الفضول المزرى بكرامة العقول ، فوجد القرآن يقول :

« يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما » ويتول : « ليس كمثل شئ وهو السميع البصير » . ووجد رسول الاسلام يقول : « ان الله قد احتجب عن العقول كما احتجب عن الابصار ، وأن الملائكة الاعلى ليطالبونه كما تطالبونه أتم » ، أى أن الملائكة الاعلى وهم فى عالم الروح ليتطالبون العلم بالله كما نتطلبه نحن ، ونحن فى عالم الاجساد ، فتساوينا جميعاً فى الجهل به ، وان اختلفنا فى وسائل التحصيل هذا الاختلاف الكبير .

هذا نص الكتاب والسنة فلا عجب أن أصبح القول بالعجز عن معرفة الله عقيدة اسلامية ، فقد روى عن أبى بكر انه قال : « العجز عن درك الادراك إدراك » ، وهو أبلى من الإشارة الى مجرد العجز ، فقد اعتبر الصديق هذا العجز نفسه علماً وهو قول فى منتهى الاصابة وبعد الغور .

ووضع الأصوليون الاسلاميون هذه القاعدة العملية التى تقطع السبيل على كل محاولة فقالوا : « كل ما خطر ببالك فافقه بخلاف ذلك » وروى عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب انه قال ، كما ورد فى مجموعة كتبه وخطبه الموسومة بنهج البلاغة ، وقد سأله بعضهم أن يصف الله حتى كأنه يراه عياناً ، فغضب الامام وقال له فى كلام طويل بايغ :

« واعلم أن الراسخين في العلم الذين أغناهم عن اقتحام السدد المضروبة دون الغيوب ، الاقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب ، فدح الله اعترافهم بالمعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علما ، ومضى تركهم التعمق فيما لم يكلفهم عن كنهه رسوخا ، فاقصر على ذلك ولا تقدر عظمة الله سبحانه على قدر عقلك فتكون من الهالكين . هو القادر الذي اذا ارتمت الاوهام لتدرك منقطع قدرته ، وحاول الفكر المبرأ من خطرات الوسواس أن يقع عليه في عميقات غيوب ما سكوتته ، وتولت القلوب اليه لتجري في كيفية صفاته ، وغمضت مداخل العقول في حيث لا تبلغه الصفات لتناول علم ذاته ، ردعها وهي تجوب مهاوى سدف الغيوب ، متخاضة اليه سبحانه فرجعت اذ جبهت معترفة بأنه لا ينال ببحور الاعتساف كنه معرفته ، ولا تخاطر ببال أولى الرويات خاطرة من تقدير جلال عزته . إلى أن قال :

« كذب العادلون بك إذ شبهوك بأصنامهم ، ونحلوك حلية المخلوقين بأوهامهم ، وجزأوك تجزئه المجسمات بخواطرهم ، وقدروك على الخلقة بالمتلفعة القوى بقرائع عقولهم . وأشهد أن من ساواك بشيء من خلقك فقد عدل بك ، والعادل بك كافر بما تنزلت به محكمات آياتك ، ونطقت عنه شواهد حجج بيناتك ، وانك أنت الله الذي لم تتناه في العقول فتكون في مهب فكرها مكيفا ، ولا في روايات خواطرها فتكون محدوداً مصرفاً »

هذا كلام جليل ، فإن لم تصح نسبته الى أمير المؤمنين على فهو على أية حال من مولدات المسلمين ، وفيه دلالة على حقيقة مذهبهم في

هذه المسألة الاولى . فاذا وقف العالم المنتهى على هذا التفصيل ، وشرح طرفه في غيره من المقررات الاسلامية ، وأدرك أن هذا الدين قد بنى كاه على أصله الاصيل . وهو انه هو الفطرة التي تولد عليها كل نفس انسانية ، وأن كل ما جاء فيه من التعاليم في الكتاب والسنة النبوية قائم على ما تتطلبه هذه الفطرة ، وما يقتضيه تطورها في الكمال ، وهذه الفطرة كما يشعر به كل حي سلطانها العقل وطريقها العلم ، ودليها لواقع ، وعدوها كل ما خالف هذه الشرعة . فهل نص الاسلام على كل ذلك نصوصاً لا تقبل التأويل ، وقام صرحه المشمخ عليها في كل أدواره في خلال العصور ؟ نعم ، وسنبين ذلك تفصيلاً في فصولنا المتتالية التي نحدد فيها شأن الاسلام مع أهل الطبقة الثانية وهم الاوساط ان شاء الله

شأن الاسلام مع الاوساط

قلنا في مقال سبق أن طائفة الاوساط ومن في مستواهم من المفكرين أول شيء يتطلبونه من الدين أن يكون واضح المحجة ، ناهض الحجة ، فما هي محجة هذا الدين وما هي حجته التي يعتمد عليها حيال الام والاجيال البشرية ؟ وهل كان للناس به حاجة ، وهل لا تزال هذه الحاجة داعية اليه ؟ أم جاء ليزيد عدد الاديان واحداً ، ويوسع شقة الخلاف بين المتدينين وقد بلغوا منه الحد الذي ليس وراءه مذهب لمستريد ؟

لقد رأيت في المقالة السابقة أن الاسلام هو الفطرة التي فطر الله عليها الخلق . فلا نعود الى ذلك الكلام ولكننا نحيل القارىء اليه ،

ونزيد عليه هنا قولنا :

يعان الاسلام قبل كل شيء بأنه دين عام أنزل للبشر كافة ، وان الرسول الذي جاء به هو خاتم النبيين ، تم به عهد الوحي الالهي ، وخلي بين الانسان وقله ، بعد أن بلغ الحد الذي يستطيع معه أن يستقل بهداية نفسه ، فقال تعالى : « وما أرسلناك الا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون » وقال : « قل يا أيها الناس اني رسول الله اليكم جميعاً » وقال : « ما كان محمد أباً أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين »

فبأي شيء أرسل خاتم النبيين ، وأي دين حمّله الى الناس كافة ؟ يصلح أن يقيمهم على اختلاف بيئاتهم ، وتباين عقولهم ، على الصراط الذي يتأدى بهم الى النيات البعيدة ، من الترقيات الصورية والمعنوية ؟ يصرح الاسلام بأنه لم يأت الناس بدين جديد ، ولكن أتاهم بالدين الاول الذي أوحاه الله الى المرسلين كافة من أول أبي البشر الثاني نوح ، الى عيسى بن مريم عليهما السلام ، فقال في نص لا يحتمل التأويل ، ولا يقبل التحريف : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ، وما وصىنا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه . كبر على المشركين ما تدعوهم اليه ، الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب . وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ، ولولا كلمة سبقت من ربك الى أجل مسمى لقضى بينهم ، وأن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب . فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم ، وقل آمنت بما أنزل

وما أوتي النبيون من ربهم ، لا تفرق بين أحد منهم ونحن لهم مسلمون
 فلما آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ، وان تولوا فاعلمنا هم في شقاق ،
 فسيكفيكم الله وهو السميع العليم . صبغة الله ومن أحسن من الله
 صبغة ، ونحن له عابدون .»

وقال في موطن آخر من تلك السورة : « آمن الرسول بما أنزل
 إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسوله ، لا تفرق بين
 أحد من رسوله ، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير .»
 وقال في سورة آل عمران : « أغير دين الله يبغون ، وله أسلم
 من في السموات والارض طوعا وكرهاً واليه يرجعون . قل آمننا
 بالله وما أنزل على ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط ،
 وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم ، لا تفرق بين أحد منهم
 ونحن له مسلمون .»

وقال في هذه السورة تقسماً : « ان الدين عند الله الاسلام ،
 وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ،
 ومن يكفر بآيات الله فان الله سريع الحساب . فان حاجوك فقل أسأمت
 وجهي فلا ومن اتبعن ، وذل للذين أوتوا الكتاب والاميين أسأمت ،
 فان أسأمت فقد اهتدوا ، وان تولوا فاعلمنا عليك البلاغ والله بصير بالعباد .»
 وقد شدد الله في وجوب الايمان بجميع الرسل ليقيم مبدأ توحيد
 الاديان على اقوى اساس ، فقال : « إن الذين يكفرون بالله ورسوله
 ويقولون لم يؤمن هؤلاء الايمان ببعض ونكفر ببعض ، ويريدون ان يتخذوا بين
 ذلك سبيلاً ، أولئك هم الكافرون حقا ، وأعدنا للكافرين عذاباً مهيناً »

كل هذه نصوص صريحة في أن الغاية التي قصد اليها الاسلام باعلانه انه ليس بدين جديد، ولكنه هو الدين الذي أنزل على جميع الانبياء ، هي أن ينشر هذا العلم الصحيح الذي يجهله جميع الآخذين بالاديان من البشر . فالدين بمقتضى مذهبه هذا لا يجوز التخالف فيه ، وكيف تتخالف وأساسها الفطرة، وهي واحدة لدى الناس على اختلاف بيئاتهم وأجيالهم، وانما جاءهم الخلاف من الاوهام والاهواء التي تناول بها قاداتهم العقائد بالشرح والتأويل والتحريف في خلال العصور ، لتأدى الى تحقيق مطامعهم في تسخير النفوس واستغلال جهالتهم؟ هذا تجديد خطير الشأن في نظرية الدين، لمحى الاولون فتسارعوا الى الدخول في الاسلام بغير دعوة ، حتى قدر من دخل فيه في قرن واحد بمئة مليون نسمة ، ومنهم كثير من قادة الاديان وأولي العلم . ولكن هذا التجديد العظيم جهله سواد المسلمين منذ أجيال كثيرة فأهملوا التنويه به ، وغبي عنه الاجانب ، فوقف انتشار الاسلام عند حد ، وفقد أهله الروح التي تحرك أهل التجديد الى العمل المتواصل فحمدوا حيث هم ، ولكن هذا الامر الجلل سيتضح عند ما ينضج أهله في العلم فيستولى على قلوبهم ، ثم يتعداهم الى غيرهم ، حتى يعم نوره الارض : « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد »

واذا كان الاسلام قد قرر بأنه هو الدين الفطرى الذى أوحى الى كل رسول ، وانه جاء لتوحيد الاديان كلها بردها الى أصلها الاصيل، وان ما فرق الناس غير بنى قاداتهم طمعا في المال والسلطان ، فقد حمل

الامة التي تأخذ به تبعة من أكبر التبعات . وهي أن تكون للناس علما يهتدون بهديها في كل طور من أطوارهم ، ومناراً يعشون الى نورها اذا ضلوا في متاهات مذاهبهم ، فقال تعالى : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً » فكل مسلم بحكم هذه التبعة يجب أن يكون علماً من أعلام الهدى ، وسفيراً الى من حوله يافتهم الى هذه الحقيقة الثابتة . بهذه الحجة الناهضة . لهذا صار الاسلام ديناً عاماً . وسيتضح لك مما يلي من البحوث أن كل أوامره ونواهيه . ومساخره ومراميه . بنيت على هذا الاساس بحيث تصلح لجميع الناس على السواء . وتمشى تطوراتهم المادية والادبية في كل الاجيال .

فهل يطمع الانسان أن يتمذهب بمذهب أوضح من هذا محجة ، وأقوى حجة ، وأبعد مرمى . وأصدق مغزى ، وأولى بالانسانية في تطوراتها المتعاقبة ، وأجدى عايتها في انقلاباتها المتوالية ؟

أى دين في الارض يقوم على غزيرة طبيعية في النفس . ثم يعتمد في بناء صرحه على سلطان العقل ، فيجعل من هذا البناء السامق لاشكلا غير قابل للتحويل . ولكن عملاً هندسياً دقيق الصنعة يقبل التحويل في كل جزء من اجزائه . ليطابق الواقع ويمشى الحاجات دون ان يصاب اساسه بوهن ؟

ثم ماذا تنتظر من رسول يقول انه خاتم الرسلين أكثر من ان يتجبد لك الدين على اساس طبيعي لا يمكن هدمه ، بل ولا وصول المعاول اليه ، والله يجعل العقل دليلك في كل ما يؤاتيك به من عقائد وعبادات

ومعاملات ، وأن يجيئك بنظرية في الدين أعتبر أقصى ما يدفع النظر العلمي اليه ؟

أليس الذي يأتيك بكل هذه النهايات جديراً بأن يكون خاتم النبيين ، والكتاب الذي يقدمه لك أهلاً بأن يكون خاتمة للوحي الالهي ؟ « واذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتأمنن به ولتنصرنه ، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري ، قالوا أقررنا . قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين . فمن تولي بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون . أفغير دين الله يبغون ، وله أسام من في السموات والأرض طوعا وكرها واليه يرجعون » « قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين »

في الفصول التالية ننظر في نقبة مطالب الطبقة الوسطى التي نحن بسبيلها إن شاء الله

الاسلام يعلن سلطان العقل والعلم

قلنا في المقال السابق إن الاوساط يتطلبون من الدين أن يكون واضح المحجة، ناهض الحجة . وبيننا لهم محجة الاسلام وحجته ، والآن نأتى على مطالب ناز لهم وهو أن يكون الدين مماشياً للعقل في غاياته ومراميه ، ومسائراً للطبيعة في أوامره ونواهيه . فنقول : إن الانقلاب الكبير الذي أحدثه الاسلام في أمر الدين أظهر ما تكون عوامله في هذا الموطن ، موطن المناداة بسلطان العقل ، والمجاهرة بسيادة العلم ، فسمع الناس لأول مرة في تاريخ الاديان كلمات:

تفكير ونظر وبرهان وتبعية شخصية وبطلان للتقليد.

كان الناس قد استعدوا بعد طول مقام على الاعتقاد بلا برهان ، والتقليد لغير معصوم ، للدخول في دور الرشد، والاستقلال الذاتي عن الاوصياء والقائمة ، والمتحكمين في تفسياتهم وعقلياتهم ، فأرسل الله محمداً بالاسلام لافتتاح هذا العهد الكريم، والنداء بالدين العام الخالد، الذي أريناك في الفصل السابق أى شيء هو . فكان أول شيء وجه اليه عنايته تحطيم القواعد التي يقوم عليها التدين في دور القصر وهي التقليد الاعمى ، وإهمال النظر الشخصي ، وإغفال التفكير الحر ، ومنازعة العلم، الا ما كان منه موافقاً للدين في نظرهم ، ومؤيداً لسلطان المتحكمين في إرادات الناس وعقولهم ، فأهاب الاسلام بالناس الى اعتبار العقل ، وسيادة العلم، ودعا الي النظر والتفكير ، وتطلب البرهان ، واشتد في هذه الدعوة الى حد انه لو عد ماجاء في القرآن من قوله تعالى : (أفلا تعقلون) (لعالمهم يتفكرون) (أفلا تذكرون) الخ الخ لتعدت العشرات. ولو أضيفت اليها الآيات التي تطالب الناس بتنبيه قواهم العقلية ، ورفض ما لا يعززه برهان ، وترك كل ما لا يؤيده علم ، ونبذ التقليد للأباء الخ لبغت المئات ، فان القرآن كله قائم على هذه الاصول ومروج لها ، حتى ليتجلى لتاليه انه ازاء انقلاب فكرى خطير الشأن، لاشبيه له في تاريخ القرون الماضية ، بقصد احداث ثورة على كل قديم، الاما وافق العقل والعلم منه.

وكيف كان يتأتى للاسلام أن يسلك غير هذه السبيل في حل الاديان المعقودة على أسس التقليد الاعمى ، والقائمة على قواعد الاتباع

المجرد من النظر، الابهدم هذه الاسس والقواعد البالية، ونسفها نسفًا، حتى يشكك هذه الاشباح الانسانية فيما تدّين به ولا تفكر فيه، وفيما تتعبد له ولا تستأنس له بحجة.

نعم لاسبيل للاسلام الى النفوذ لقلوب الامم غير محق الغلف القولاذية التي وضعها عليها قادة الاديان، ليحجبوا عنها أنوار العقل، ولكي لا تنبض إلا بارادتهم، ولا تتحرك إلا تحت املائهم.

أمسك هؤلاء بمخفق الانسانية فاستسلمت لهم طائفة أجيالا، لان العقل لم يكن قد نضج للاستقلال بنفسه، فكان من مصالحة هذه الاكداش البشرية أن تقاد بمثل هذه الشكائم الحديدية. فلما بلغ الانسان سن الرشد، نسخت هذه السنة وتولد عهد جديد اقتضت الحكمة الالهية أن تجعل على رأسه محمداً صلى الله عليه وسلم، فقام به خير قيام، وأقعدته على أرسخ الوطائد، ثم تركه لجال جروا على سنته، فانتشر الاسلام في نحو قرن من الزمان بلا دعوة ولا اكراه، الم ينتشره دين غيره الا في قرون، وبالحديد والنار. فقد كان غزاة أوروبا يتمتعون البلاد ومعهم دعاة الدين ينشرون دعوتهم في تلك الظروف الرهيبة، ولهذا الدعوة تاريخ أى تاريخ، لاندكر منه حرفا إلا اذا هاجناها نوح اليه. فاجأ الاسلام الناس بأصل لم يكونوا يحملون به، ولا يتوقعون أن يسمعوه في عهد من عهودهم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: « الدين هو العقل، ولادين لمن لا عقل له ». وكانت سنة قادة الاديان قبل ذلك في مشارق الارض ومغاربها كما قالت دائرة معارف القرن التاسع عشر « اطفىء مصباح عقلك واعتقد وأنت أعمى ».

ثم عزز الاسلام هذا الاصل بأصل ثان ليس بأقل من الاول دعوة الي الثورة في الدين ، وهو النعى على التقاليد والاوروثات ، وعلى المفكرين للآباء والاجداد ، بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ، فقال تعالى : « واذا قبل لهم اتبعوا ما أنزل الله ، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ، أولو كان آباؤهم (لا يعقلون شيئاً) ولا بهتارون » وقال : « واذا قبل لهم آووا الى ما أنزل الله وآوا الرسول . قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا . أولو كان آباؤهم (لا يعصون شيئاً) ولا بهتارون »

وليس يخاف أن الجري على سنة السلف من أخس صناعات المتدينين ، وأكثر مآذب الفساد الى الاديان كان من هذه الناحية ، حيث تتقوى العقيدة الدينية بالعاطمة القومية ، وترسخ في النفوس رسوخ غرائزها الطبيعية . وهذه علة ابقاء الامم ، حتي الراقية منها ، على عقائد لا تحتل النظر المجرد فضلاً عن النقد ، ولذلك تشدد الاسلام في هدمها الي حد أن هذا التشدد اتخذ أعداؤه عوناً لهم في أبطال دعوته ، واثارة النفوس لكرهاته ، ولكنه لم يبال بذلك لان نشر الدين العام الخالد ، والناس في مفتتح عهد الاخوة العالمية ، لا يتأتى إلا بالتعفية على هذه الآثار الموروثة ، التي تصد الامم عن الوحدة المرجوة .

وهذا الجهد لا يثمر ثمرته المنتظرة إلا بإيقاظ العقل ، وتنبيه غريزة التفكير والنظر الحر ، والنعى على الآخذين بالظنون والاهام ، فأكثر الاسلام في هذه المواطن من الدعوة الي كل ذلك في ألوان شتى لتبلغ مواطن الاقتناع من الصدور ، وتدفع بالانسان الي تلمس المخرج ، فقال تعالى : « قل انظروا ماذا في السموات والارض »

« أفلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور »
 « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ، إنما يتذكر أولو
 الالباب » « لا يستزى الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور » ،
 « إئتوني بكتاب من قبل هذا أو إثارة من علم ان كنتم صادقين » ،
 « هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ، ان تتبعون الا الظن وان أنتم
 الا نخرصون » ، « هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين »

« ان يتبعون الا الظن وما تهوى الا نفس واتخذوا من دبرهم
 الهدى » « ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئاً »
 « أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله فاتبعوا أهواءه » ،
 ثم شفع هذه الآيات الناعية على المعتقدين نقائداً بالتنويه بربوبية
 الذاتية، وبأن أحداً لا يغني عن أحد شيئاً ولو كان نبياً مرسلًا . أو ملكاً
 مقرباً ، فقال : « كل أمرئ بما كسب رهين » وقال : « ليس للاندان
 الا ماسعى وان سعيه سوف يرى . ثم يجزاه الجزاء الاوفى » وقال :
 « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره »
 وقال : « ليس بأمانيتكم ولا أمانى أهل الكتاب من يعمل سوءاً
 يجز به » وقال : « فما تنفعهم شفاعة الشافعين » وقال : « وكم من
 ملك في السموات لا تغنى شفاعتهم شيئاً » وقال : « اذ تبرأ الذين
 ابعدوا (بالبناء للمجهول) من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت
 بهم الأسباب . وقال الذين اتبعوا (بالبناء للثاقل) لو ان لنا كرة
 فنتبرأ منهم كما تبراؤا منّا ، كذلك يريد الله أعمالهم حسرات عليهم ،

وماء بخارجين من النار »

هذه الآيات ومثبات من أمثالها تساور السامع من كل مقلد الاقناع فلا تزال به تكافع التحجر التقليدي فيه حتى تكشف عن الفطرة الانسانية، فتهب وتتطلب الفهم وتتحرى الدليل، ولا تسكن الى الاتباع دون أن تعرف في أى طريق يجري بها، والى أية غاية يؤديها. وقد رفع الله من شأن العلم حتى جعله النور الذي لا يحصى لكل حي عن طلبه، وأشاد بذكر العلماء الى حد أن اعتد بشهادتهم في حقه، فقال تعالى: « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات » قدرها ابن عباس بسبع مئة درجة. وقال: « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط »

ومن أشد ما يدفع بالنفوس لطباب العلم، ومن أعجب ما أثر من الاشادة بفضله، قصر الصفات العاليا التي يتهاك الناس على الحصول عايماء على أهل العلم دون سواهم، لانه لا يبلغها غيرهم، فقال تعالى: « انما يخشى الله من عباده العلماء » وقال: « وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقها الا العالمون » وقال: « ومن آياته خالق السموات والارض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ان في ذلك لآيات للعالمين » بكسر اللام فيهما

أما ماورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فلا يكاد يخصيه متابع، منه قوله: « مجلس فقه خير من عبادة ستين سنة » وقوله: « فقيه واحد أفضل عند الله من ألف عابد » والفقه معناه النهم والعلم، وقوله: « اطلبوا العلم ولو بالصين »

والمراد بالعلم ما يرفع الجهل وينمي العقل وينبه ملكات النفس ويكشف الحقائق الوجودية ؛ ودليانا على ذلك نعت القرآن للناس الي تنور أسرار الكون ، وهو مستقر كل علم ومستودع كل سر كقوله تعالى : « قل انظروا ماذا في السموات والارض » وقوله : « وكأين من آية في السموات والارض يعمرون عايتها وهم عنها معرضون » وقوله : « ويتفكرون في خلق السموات والارض ، ربنا ما خلقنا هذا باطلا » . والتفكير في خلقهما يؤدي حتما الي العلم بهما ، وهو مراد القرآن ، ودليانا العملي على ذلك أن العرب بعد وفاة النبي بست سنين (كما يقول العلامة درابر) ، شرعوا يطلبون العلم ، فلم يدعوا فرعا من فروع الاحذقوه ، وصاروا أئمته ، فلو كان الاسلام يريد بالعلم العلوم الدينية لوقفوا عند حدودها كما فعل المسلمون في العصور المتأخرة . ومن أغرب ما يرويه الراوي في تاريخ الاسلام . انه لا يقتناه على العقل والنظر والعلم والبرهان . قرر الاصوليون أن الايمان التقليدي في عقائده غير مقبول . فلا بد لكل معتقد من أن يكون لديه الدليل على كل ما يأخذ به بقدر درجته من العلم .

فهذا الاصل في الاسلام يوجب الدهش والحيرة ، اذ لا يوجد ما يشبهه في الاديان ولا ما يقرب منه . ولكن لو علم الباحث فيه انه دين عام خال لال دهشه ، فان الامم وقد ضربت في العلوم بأوفر السهم ، وستال ، نهاما لا تخرب بال لا تقبل عقيدة الاعلى هذا الاسلوب . على هذا النحو فتح الاسلام الاعين للنظر ، والعقول للفهم ، والتلوب للشعور ، فنهض قبضة من رجال أسعدهم الحظ بمعاصرة

خاتم ادراك ان بنشر هذه النعمة الالهية في الارض ، فتألبت عليهم الامم حتي ادركت التي من صميمها ، فارتدت جزيرة العرب كلها عن الاسلام بعد وفاد صلى الله عليه وسلم . وتضايحت الي السلاح ، فأمكن الله هذه الذمة القابله هذه الجماعات الغزيرة ، ثم اندفعت الي خارج بلادها تنشر هذا النور قاع خيم عايها الظلام قرونًا ، محاولة أن تخرجها منه الي النور . قال العلامة (ر) المؤرخ الكبير ومن وزراء فرنسا السابقين في كتابه تاريخ العرب : « . كان المسلمون متفردين بالعلم في تلك القرون المظلمة فنشروه حيث وطس » دامهم وكانوا » السبب في خروج أوروبا من الظلمات الي النور » .

فما يطالبه الاوساط من الدين في هذا الموطن موجود في الاسلام : الى أوسع ما يرحون ، وقد بنى الصرح الاسلامي الباذخ كله على هذا الاصل الكريم . كما سنبيه في مطالبهم الاخرى في فصول متواليه هنا ان شاء الله .

الاسلام لا يضع للرقى حداً . ولا يوصد

عن العقول مجالا

المطلب الثالث للاوساط من الدين أن لا يضع للرقى حداً ، وأن لا يوصد على العقول مجالا .

أما الاسلام من هذه الناحية فلا أقول انه يوفي بهذا المطالب بحسب ، بل أقول انه يرض الترقى على الآخذين به فرضاً ، ويدفع بهم الي كل باحات العقول دفعا . والا فكيف تفسر انتقال العرب بعد اسلامهم من عداد الامم الجاهلة المسودة ، الي مصاف الامم العاملة السائدة ، استنفر الله بل الي صف فوق الصفوف صارت فيه

وحدها حافظه للعلم والحضارة والفنون دون سائر الامم . وقد اعترف الكافة لها بازعامه في ذلك قرونا طويلة ، كانوا فيها يؤمنون عواصمها يأخذون عنها العلم والحكمة وأسرار الصنائع والفنون . ولا يزال المؤرخون من جميع النحل يرددون هذه الحقيقة . أليس هذا لان الاسلام يفرض الرقى فرضاً . ولا يكتفى بأن يسمح به سماحاً

أن قول الله تعالى : « وما أوتيتم من العلم الا قليلاً » وقوله : « وقل رب زدني علماً » وقوله : « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « اطلبوا العلم ولو بالصين » وقوله : « خذ الحكمة ولا يضرك من أى وعاء خرجت » أى ولو خرجت من فم آثم أو كافر . فان الحكمة تانقط حيث كانت ولا يؤثر على قدسها شيء . كل هذه الآيات والاحاديث فرضت على المسلمين العلم ، ودفعت بهم الى مباحثه دفعاً . والعلم يؤدى الى الترقى لا محالة ، بل هو طريقه الوحيد في كل أدوار البشر .

أى علم ؟ العلم على اطلاقه بكل ما يحتمله لفظه ومعناه ، وبكل ما يؤدى اليه في الحياة . فان الدين الذى يفرض على ذويه النظر في السموات والارض . والذى يقول انه يضرب للناس الامثال وما يعقلها الا العالمون (بكسر اللام) ، والذى يرفع من شأن أهل العلم بحيث يستشهد بهم في حقه ، والذى يقول رسوله : « فقيه واحد أفضل عند الله من ألف عابد » ويقول : « فكر ساعة خير من عبادة ستين سنة » ، قلنا أن الدين الذى يفعل هذا يدفع بأهله نهراً الى طلب العلم ، وطلبه يهجم بهم على أطوار من الترقى لا تطوف بخيالهم

قبل الدخول فيها . والا فمن ذا الذى كان يتوهم أن العربى الذى كان يتخيل أن القمر له غلاف اسمه الساجور يدخل فيه كل شهر مرة ثم يخرج منه يسيراً يسيراً ، ليعمل بذلك أطواره المختلفة من هلال الى بدر ، يصبح بعد مئة وخمسين سنة يعرف من أحوال هذا الكوكب ما يعرفه أكبر الفلكيين اذ ذاك ؟ .

ومن الذى كان يتخيل أن ذلك العربى الجاهل يصبح بعد تلك الأدة القصيرة ويده قبس من العلم يعيش الى نوره العالم من جميع أرجاء الارض ، يأخذون عنه ما جعله الله أميناً عليه دون خلقه ، فكان الحافظ لميراث الانسانية العقلية من ناحية ، والواسطة فى احيائه ، وتسهيل سبيل الانتفاع به من ناحية أخرى .

من ذا الذى كان يستطيع أن يتخيل هذا لولا أن الاسلام قد أوجب على متبعيه الاتقياء لنا موسى الترقى ايجاباً ، لانه قد أباح لهم تحييراً ؟ هل وضع الاسلام لهذا الترقى حداً ، وهل للترقى فى نظر الاسلام حد يقف عنده ؟

أن الدين الذى يقول لمتبعيه « ويخلق مالا تعلمون » ، يفتح أمامهم باحة اللانهاية ، فلا يدع فى أنفسهم حاجة الى السؤال عن الحدود والغايات . لذلك رأيت المسلمين الاولين بعد وفاة نبيهم بست سنين ، اندفعوا وراء العلم اندفاعهم وراء الحياة . ولا عجب فان الدين الذى يقصر الصفات العليا للنفس ، والفرائض الكامنة فيها ، على أهل العلم وحدهم فيقول : « وتلك الامثال تضربها للناس وما يعقلها الا العالمون » يرون فى العلم الحياة كل الحياة .

هل وضع الاسلام لشهوات العقول حداً ، هل أوصل في وجهها مجالا ؟
 اللهم لا ، بل أباح لها أن تجول في كل مجاز ، وأن تجوس خلال
 كل مجهول تظن أن وراءه فائدة مادية أو معنوية ، وقد ندب الاسلام
 المسلمين الى تعلم اللغات الاجنبية . فنبغ رجاله في اليونانية والفارسية
 والسريانية والهندية ، وحضرم على تعلم كل علم حتي العلوم المعروفة
 بأنها باطنية أو ظلمانية ، ان لم يكن للانتفاع بها فلا لقاء الضرر الذي
 يجنى من قبائها . كالعلوم الخاسمية (بكسر الطاء وتشديد اللام : متوحه)
 والسيمية واسرار الحروف والتنجيم الخ الخ

ومن من الناس يخطر بباله أن الاسلام يسمح بتعلم السحر ، وهو
 من أخصر العلوم الظلمانية ، وقد أعدم مئات الألوف من المتهمين به
 في الامم ، والقوا في النار أحياء ، ولا تزال بعض القوانين الاروروبية
 تعاقب من يشتغل به ولو من ناحية التجارب العلمية ، وادراك العوامل
 النفسانية الخفية .

لم يحرم الاسلام من هذا كله الا العمل به ، حتي قال المسلمون
 في أمثالهم « تعلم السحر ولا تعمل به »
 هذا تسامح عظيم . بل مراعاة حق للطبيعة البشرية ، فان الانسان
 مدفوع بطبعه لان يروى كل مجهول ، ويتحسس من كل محجوب ،
 ويرمى بنفسه الي كل مرمى ولو كان وراءه حتنه ، فالدين القطري الماشي
 لطبائع النفوس لا يسمح أن تؤصد على العقول باحة ، ولا أن يحد
 لما يتهاجدا . ولو فعل ذلك لكسر الناس كل قفل وضعه ، وتعدوا
 كل حدرمه ، وأصبح دينا خياليا يعرف ولا يعمل به ، والاسلام

لا يريد الا أن يكون دين العالمين من ناحية عممية لاختيالية .
ومما دو جدير بالذكر أن المسلمين لم يكتفوا بالشغل بجميع هذه
العلوم الباطنية والظالماتية ، ولكنهم ألفوا فيها كتباً لا تزال موجودة
الي الآن ، منها المطبوع ومنها المخطوط ، وكثير منها محفوظ بدار
الكتب الملكية ، وفي مكتبات الافراد في كل البلاد الاسلامية .
ومن أغرب ما ترويه أن العرب اشتغلوا كثيراً بكيمياء الذهب ،
ووصلوا منها الى نتائج عملية . اذ ذكر بعضهم انه قد أنجح فيما تصدى
له ، وليس لنا أن نكذبهم كما كنا نعمل قبل سنين معدودة ، اذ أعلن
في أوروبا وأمريكا بأن الكيمياء الرسمية قد توصلت الى عمل الذهب .
ومن الغريب أن العرب جعلوا الزئبق أساساً لمحاولاتهم من هذه
الناحية . وقد ثبت أخيراً أن الزئبق هذا هو الذهب مخلوطاً باوكسيد
الكبريت ، وانه متى سحب هذا الاوكسيد منه بقي الذهب خالصاً
من كل شائبة .

وثبت أيضاً كما زواه الاستاذ درابر الامريكي وغيره أن العرب
بحثوا في مذهب التطور ، ودرسوه في بعض جامعاتهم بأوسع مما
يفعل الاوروبيون اليوم . اذ سراعوا من التطور تفهما على المعدنيات .
ولا يبعد أن يثبت أيضاً انهم قد اكتشفوا أمريكا قبل كريستوف
كولومب بقرون كثيرة ، وجمهرة من رجال العلم في أوروبا يرون أن
أسراراً علمية مما كان يعرفه المسامون لا تزال محجوبة عنهم ، فلذلك
يمجدون يدأبون على استخراجها للانتفاع بها ان أمكن .

نسكتفي اليوم بهذا ونرجى الى الفصل التالي بعض مايلي هذا

من مطالب الاوساط من الدين وبالله التوفيق .

الاسلام لا يحرم شيئاً مما تشعر النفس بضرورته من المباحات،

ولا يضيق ما اتسع من المحاولات

المطلب الرابع من مطالب الاوساط من الدين أن لا يحرم شيئاً

مما تشعر النفس بضرورته من المباحات ، وأن لا يضيق ما اتسع من

المحاولات ، فلنحاول اليوم بيان مذهب الاسلام في هذا الباب فنقول :

الاسلام بموجب أصوله ، وتركيب بنائه ، دين علم وحضارة

وما يؤدى الى من فتح واستعمار وتنافس وتنازع وغلب (بفتحيتين) ،

فقل هذا الدين يناقى بطبيعته الاستكانة والتماوت اللذين يريان على

جماعات المتدينين في الارض . فلقد كان الرجل في فجر الاسلام يأتى . .

فيبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الدين ، ثم يبادر فيأخذ مكانه من

من الصفوف ، إما مجاهداً لنشر الدعوة ، أو مدافعاً يذود الاعداء عن

حرم الاسلام . لهذا رأينا عمر بن الخطاب . ومن هو عمر ؟ يضرب

بدرته شاباً رآه بحضرته متخاشعاً منكساً رأسه ، قائلاً له « ارفع

رأسك فان التقوى في الصدر »

وكان النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره ، وهو منصبه ،

يسرع في مشيته كأنه ينحدر من صلب . قال أبو هريرة : « مارأيت

شيئاً أحسن من رسول الله كأن الشمس تجري في وجهه ، ولا رأيت

أحداً أسرع في مشيته منه ، كأنما الارض تطوى له وأنا لنجهد أنفسنا

وانه لغير مكترث »

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في نص صريح عن الغلو في الدين

فقال : « لاتغلوا في دينكم فانما هلك من كان قبلكم بغلوهم في دينهم » وقال : « الاسلام متين فأوغل فيه برفق ؛ ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه »

لا عجب في هذا كله فمحمد كان مؤسس دولة عهد اليها الحق أن تحدث حدثا لا مثيل له في تاريخ البشر ؛ تسقط به دولاً وتقيم أخرى ، وتنشر في الأرض أصول الثورة على التقاليد والمورثات ، وتبنى ساطان العقل على أرسخ القواعد ، وتبرر الانقلابات الاجتماعية فتجعلها سببا من أسباب الارتقاء .

لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يرى أصحابه منهمكين على العبادة ، غير مراعين حقوق أجسادهم ؛ لأن الحدث الجلل الذي أرسل لتحقيقه في العالم يتطلب أجساداً قوية ، و ارادات حديدية ، وكان ينحهم على المحاولات الرياضية كركوب الخيل والسباحة والرمية والمماصة بالسيوف .

وقد جاء في الحديث انه لحق به في تهجده رجال كانوا يصلون خلفه ، ثم رأهم يكثرون ليلة بعد أخرى ، فمنعهم خشية أن يفرض التهجده عليهم فيضعفهم .

وفيه انه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص : « ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟ قال نعم يا رسول الله وأتى على ذلك لقادر . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ؛ بل قم ونم وصم وأفطر فان لبدنك عليك حقاً ، وان لزوجك عليك حقاً ، وان لزورك (أي لزائريك) عليك حقاً ، الخ » وقال : « من صام الدهر فلا صام ولا أفطر » دعاء عليه

وفي سيرة النبي والسلف الصالح من هذا الضرب كثير . ولا أظن مؤسس دين أو قائما عليه في الأرض ينهى أحدا عن الغلو في هذه المواطن ، بل كثيرا ما شجعوا عليه .

ومن أغرب ما في هذا الباب أن في الدين عزائم ، أي أمور لا تقبل الهوادة في الأحوال العادية ، ولكنها تقبها في السفر والمرض والاعذار المشروعة وتسمى رخصا ، ولكن بعض الناس كانوا يتجاوزون عن هذه الرخص غلوا في محافظتهم على أوامر الدين ، واعتمادا على قوة بنائهم (جمع بنية) ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله : « أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه » وقال : « من لم يأخذ برخصنا فليس منا »

فهذا غريب من مؤسس دين ، ولكن لو تذكرت أنه مؤسس الدين العام الخالد ، الذي سيكون ذين البشرية كلها إلى قيام الساعة ، وأن هذا الدين يجب أن يكون عمليا لا خياليا أدركت سر هذا الأمر . إن أكثر الناس ، وبخاصة في هذا العصر المادي ، يشعرون باقباض في الصدر إذا ذكر الدين أو ذكر أهله ، لأنهم اعتادوا أن يسمعوا عنه زهدا في الحياة ، ونبوا عن مباحاتها ، وانصرافا إلى ما بعد الموت لا يدع للنفس متعة مادية . وانهم اعتادوا أن يسمعوا عن رجاله الاتقطاع عن الدنيا والاقبال على العبادة وتحريم كل ما يلهي النفس ، أو يروح عن القلب . والواقع أن ما بلغهم أوراوه ليس بصورة صحيحة للإسلام ولا لأهله الذين عرفوه حق معرفته واتبعوا أسلوبه في الحياة . فمن شاء أن يعرف المثل الأعلى للإنسان المسلم فعليه أن يدرس

ما كان عليه رسول الاسلام من أمور الحياة تاركاً كل من عداه ،
فليس أحد بأجدر منه بمعرفة مراد الله من الدين ، وما يجب أن يكون
عليه الانسان بين أهله ومواطنيه . فقد روى الامام الترمذي في كتاب
الشمال في اسناد عن الحسن بن علي قال قال الحسين سألت أبي عن
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جاسائه فقال : « كان دائم البشر
سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش
ولا عياب ولا مشاح . يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجيه
ولا يخيب رجاءه فيه . قد ترك نفسه من ثلاث : المراء والاكثر
وملايعنيه ، وترك الناس من ثلاث : كان لا يذم أحداً ولا يعيبه
ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيارجا ثوابه . وادانكم أطرق جلساؤه
كان على رؤوسهم الطير ، فإذا سكت تكلموا ، لا يتنازعون عنده
الحديث ، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتي يفرغ ، حديثهم عنده
حديث أولهم ، ويضحك مما يضحكون منه ، ويتعجب مما يتعجبون
منه . ويصبر للغريب على الجزوة في منطقته ومسألته حتي انه كان
أصعباً ليستجابونه (وقصد) من استجلابهم أن يكثرؤا سؤاله
فيستفيدون من أجوبته) . ويقول اذا رأيت طالب حاجة يطالبها
فرفدوه ولا يطالب الثناء إلا من مكاء ، ولا يقطع على أحد حديثه
حتي يحوز فيقطعه بنهي أو قيام »

فهذا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي المباحات كلها
ولا يخرج إلا من المحرمات ، والمحرمات في الاسلام محرمات في العقل
والطبع والوضع ، فكان يلبس ما يلبسه الناس مسلمهم وكافرهم حتي

انه لبس الجبة الرومية ذات الاكام الضيقة ، والقلنسوة الفارسية المجوسية . وكان يرجل شعره بالمشط ويدهن بالطيب ، وكان يتكلم في كل موضوع مع أصحابه . قال زيد بن ثابت من حديث : « فكنا اذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا ، واذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا ، واذا ذكرنا الطعام ذكره معنا » . وعن جابر بن سمرة قال : « جالسنا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة مرة ، وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معهم » وكان هو نفسه ينشد الشعر ويصفى الى من ينشده ، ويستحسن الحسن منه ويحيز من يمدحه به ، وقد أشاد بذكره فقال : « أنتم من الشعر لحكمة » ودعا لشاعر فقال : « لافض الله فاك » .

وكان يمزح ويداعب أصحابه فقد روى أنس بن مالك أن رجلاً طلب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحمله . فقال له اني حملك على ولد ناقة . فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة ؟ ظنا منه انه سيعطيه فصيلاً . فقال له وهل تلد الابل إلا النوق ؟ .

وروى أنس هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صادف رجلاً اسمه زاهر وهو يبيع متاعاً له . فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره ، فقال زاهر من هذا ؟ أرسلني . ثم التفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ، فجعل النبي يقول من يشتري هذا العبد ؟ مداعبة له .

وحدث المبارك بن فضالة عن الحسن قال : « أتت عجوز النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أدع الله أن يدخلني الجنة . فقال النبي يأم فلان أن الجنة لا يدخلها عجوز . فولت المرأة تبكي .

فقال النبي أخبروها انها لا تدخلها وهي عجوز ، ان الله يقول إنا أنشأناهم إنشأه ، فجعلناهم أبكاراً عرباً أتراباً »

ودخلت عليه امرأة في شأن زوجها . فقال لها النبي أزوجك الذي في عينه بياض ؟ فظنت المرأة انه يريد بالبياض ما يصيب سواد العين . فقالت لا يرسل الله . فتبسم وقال لها اتخلو عين انسان من بياض ؟ حدث سعيد المقبري عن أبي هريرة أن بعض أصحاب النبي قالوا له يوما يا رسول الله انك تداعبنا . فقال نعم غير اني لا أقول إلا حقا . فاذا كان رسول الله وهو الذي كان يجوع حتى يشد على بطنه حجراً وحجرين زهداً في متاع الدنيا . ويقوم الليل متعباً حتى ذكر الله له ذلك في الكتاب ، وله من مشاغل منصبه ماتنوء به الجماعة اولو الحال والقوة ، يصيب من هذه المباحات ما يروح به تموس أصحابه ، ويستجم به من نشاطهم وقواهم المعنوية ، فهل يسوغ لاحد ان يمثل الدين عابس الوجه قطوباً ، اذا سلك طريقاً سلك الناس غيره مجاعة له وهرباً من تكاليفه ؟

على ان في الكتاب آيات لم يجيء لها ضرب في أديان البشر ، وهي قوله تعالى : « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » وقال : « خذوا زينتكم عند كل مسجد » وقال : « فكلوه هنئاً مريئاً »

فلدين الذي يصرح بأنه لم يحرم الترين ولا المتاع بالأكمل الطيب ، ويتخذ رسوله خاتماً من فضة ، وغاشية لسيفه فيها ذهب ، كما رواه الامام الترمذي في شمائله ، ويندب الى الرياضة البدنية حتى المصارعة ، وقد

صارع هو نفسه ركاة أقوى الناس عليها قبل الاسلام فصرعه ، ولا يخفى ما للرياضة البدنية اليوم من المتزلة عند أرقى الامم ، قلنا الدين الذى يصرح هذا التصريح ، ويبيع هذه المباحات ، ويكون رسوله من حسن الطريقة فى الحياة على ما علمت ، لا يصح أن يمثل للناس على غير صورته الصحيحة ، فيهرب الناس من وجهه ، ويفرون من أهله ، ولا يذكرونه الا فى معرض التكليف الشاقة ، أو أحوال الموت وما بعده .

- هذا هو الاسلام من ناحية المباحات ، أما من ناحية الشق الثانى وهو أنه لا يضيق ما اتسع من المحاولات ، فكيف يعقل انه يعمد الى تضيقها وهو الذى أعطى العقل سلطانه المطلق يجول فى كل مجال ، ودفع بالناس فى الحياة غير مقيدين الا بما تشعر الفطرة السليمة بوجوب التقيد به ؟

إن الدين الذى يقول لاهله : « من سن سنة حسنة كآذله أجرها وأجر من عمل بها الى يوم القيامة » الحديث ، والذى لا يقصر العبادة على الاعمال الشكلية التى عرفت عنها ، فيعتبر كل ما يقصد به الخير عبادة ، فطلب العلم عبادة ، وطلب القوت عبادة ، وتآلف الناس عبادة ، وعبادة المريض عبادة الخ حتى قال النبى صلى الله عليه وسلم : « أن المؤمن ليؤجر فى كل شىء حتى فى اللقمة حتى يرفعها الى فى امرأته » فالدين الذى يكون على هذه الشاكلة لا يعقل أن يضيق على أحد ما اتسع من المحاولات ، وقد رأيت فى تاريخ أهله انهم بنوا لدينهم وأمتهم مجدداً من هذه الناحية لا تطمس آثاره ، ولا تغفو مطالبه ، ولكنها يبتدأ

٥٤ الاسلام يسع كل مايجد من الآراء العلمية

وضوحا وجلاء كما ازداد الناس علما وارتقوا في معرفة الحق
تنظر في الفصل التالي في مطلب آخر من مطالب الاوساط ان شاء الله

الاسلام مرن يسع كل مايجد من الآراء العلمية

والمذاهب الفلسفية

من مطالب الاوساط من الدين أن يكون مرنا يسع مايجد من
الآراء العلمية ، ولا يستعصى على ماثبت أو يرجع من المذاهب
الفلسفية ، ولا مايقوم الدليل عليه من الشؤون الكونية: فننظر الآن
في هذا المطالب فنقول :

قابل على الاسلام أن يوصف بالارونة وسعة الصدر للآراء والمذاهب
والكرنيات ، لانه دين اطلاق وتعقل وتفكير ومطالبة بالمهم وبالدليل ،
وإشعار بالتبعة الشخصية ، ونهى عن التقليد ، وقد كان الناس الي
عنده أسرى الاوهام والاضاليل ، وصرعى الموروثات والتقاليد،
ليس في الدين فحسب ولكن في العلم أيضاً .

نعم في العلم الذي يفخر اليوم بأنه أطلاق العقل من إساره ، وخلصه
من أغلاله ، وأقعد المعلومات على أساس الواقع المحسوس . العلم
صادق فيما يدعى ولكن منذ القرن السابع عشر فقط على يد العلامة
الانجائزي (باكون) .

اما الاسلام الذي سبق (باكون) بنحو الفسنة فانه يمثل هذه
الآيات : « قل انظروا ماذا في السموات والارض » « افلم يسيروا
في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها » « وما او تيتم من العلم الا قليلا »
« هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » « وقل رب زدني علما »

الاسلام يسع كل مايجد من الآراء العلمية

« ويخلق ما لا تعلمون » « وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها .
الا العالمون » « ولو أن ما في الارض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله » أى آياته وحكمه . وبمثل هذه الآيات فى النسخ على الخياليين والمقلدين : « إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغنى من الحق شيئا » ، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون » « قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » ، وبمثل هذه الآيات فى وجوب التثبت والتدقيق « ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا » « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » بمثل هذه الآيات أقام الاسلام العلم على أساسه الطبيعى الثابت ، ودفع بأهله الى غاياته البعيدة . فالدين الآتى بهذه التعاليم قليل عليه أن يوصف بالارونة ، لأنه جاء بما هو فوق الارونة وهو فرضه العلم فرضاً فقال « طلب العلم فريضة » والدعوة الى تطلبه ولو من أقصى المعمور فقال : « اطابروا العلم ولو بالعين »

فهل ما نقوله هنا غلو قضى علينا به التحمس للدين ، والتذرع بالكلخة المشاككين ، أم هو الواقع المحسوس الذى لا معدل عنه مهما حاول ذلك المحاولون ؟

اننا ندع للقارىء حرية الميل لاي الاحتمالين شاء بعد أن يصفى الى ما نقول :

جاء الاسلام الى العرب فى عهد كانت فيه حياتهم الاجتماعية قد استوت على قرار منذقرون ، فأهل الهداية منهم كانوا اعملا ، ومن الغموض

بحيث كانوا يتناحرون . وكان من جاور القصر والروم منهم قد وقعوا تحت نير هاتين الدولتين منذ قرون ، واستخذوا لهذه العبودية وألقوها ولم يحركوا ساكناً لرفع نيرها عنهم .

زد على هذا أن الأمة العربية كانت تكاد تكون وحيدة في عقمها من الناحية الكتابية؛ فلم تترك لنا كتاباً واحداً حتى ولا ما تحرص عليه كل أمة من مخطوطات دينية وتقوش طلسمية.

جاء الاسلام الى هذه الامّة وهي في هذا الدور من الجاهلية الجهلاء؛ فصاح بها صيحات تحمل في تياراتها تفحات من روح الحق ، خبّبت من سباتها العميق تتطلب الحياة ، وقامت على طريق التطور الاجتماعي ، فما مضت عليها مثنا سنة حتى أصبحت صاحبة الخلافة العلمية والسياسية في الارض ، وكانت سبباً مباشراً في حفظ تراث الانسانية من ثمرات العقول ونتائج الفهوم.

فهذه الحركة العلمية القوية فيها مانشآت الابداع لا يعاصي من الاسلام ، وما انجبت وجهتها الا تحت املائه ، وما توسعت والمتبجبع فروع المعارف الا بسائق منه . وقد شهد بذلك جميع مؤرخي العالم قديماً وحديثاً .

واني اليوم لمؤات القارئ بالشواهد التاريخية على أن المسلمين الاولين لم يحرموا على أنفسهم مذهباً من المذاهب ، ولم يهملوا رأياً من الآراء، ولم يهجروا أسلوباً من الأساليب بحجة دينية ، ولكنهم ألقوا بأنفسهم أحراراً في عباب العلوم والفلسفات غير مقيدين ولا متأمين فبنوا لنا من ثمرات جهودهم صرحاً من المجد لا تعني على آثاره الدهور

قال العلامة « درابر » المدرس بجامعة نيويورك في كتابه « المنازعة بين العلم والدين » :

« لقد كان تفوق العرب في العلوم ناشئاً من الاسلوب الذي توخوه في مباحثهم ، وهو أسلوب اقتبسوه من فلاسفة اليونانيين الاوروبيين . فانهم تحققوا أن الاسلوب العقلي لا يؤدي الى التقدم ، وأن الامل في وجدان الحقيقة يجب أن يكون معقوداً بمشاهدة الحوادث ذاتها . ومن هنا كان شعارهم في أبحاثهم الاسلوب التجريبي والدستور العملي . الى أن قال :

« وهذا الاسلوب هو الذي أوجب لهم هذا الترفي الباهر في الهندسة وحساب المثلثات . وهو أيضاً الذي أدام لاكتشاف علم الجبر ودعام لاستعمال الارقام الهندية الخ »

« ولقد دأبوا على جمع الكتب بصفة منظمة لاجل أن يتوصلوا الى تكوين المكتبات التي تكلمت عنها ، وقد قيل إن المأمون نقل الى بغداد مائة حمل بعير من الكتب ، وقد كان أحد شروط الصانع بينه وبين ميشيل الثالث أن يعطيه إحدى مكتبات القسطنطينية التي كان فيها من الذخائر الثمينة الاخرى كتاب بطليموس على الرياضيات السباوية ، فأمر المأمون بترجمته الى العربية وأسماء المحسطة »

ثم قال عن مهمة المسلمين الاولين في ترجمة الكتب العلمية : « لقد كان يوجد في كل مكتبة كبيرة محل خاص للنسخ والترجمة ، وقد كان لبعض الخاصة مثل ذلك . فان هونيان الطبيب النسطوري كان له محل من هذا القبيل ببغداد سنة (٨٠٥) م ، ترجم فيه كتباً ،

لأرسطو وأفلاطون وهيبوكرات وجالينوس الخ
إلى أن قال :

« وكانت قيادة المدارس مودعة لدى المدارك الواسعة ،
فكانت إمامية النسطوريين أو اليهود ، لأن المسلمين لم يكونوا
يتعرون عن جنس العالم وديانته ، وما كانوا يزنون قدره إلا بأعماله »
إلى أن قال :

« وأنتالندهر حينما نرى في مؤلفاتهم من الآراء العلمية ، ما كنا
نظنه من ثمرات العلم في هذا العصر . من ذلك أن مذهب النشوء
والارتقاء للكائنات العضوية الذي يعتبر مذهباً حديثاً كان يدرس
في مدارسهم ، وقد كانوا جروا به إلى مكان أبعد مما وصلنا إليه ،
وذلك بتطبيقه على المعدنيات أيضاً » انتهى

نقول أن من يتأمل فيما ذكرناه يرى أن المسلمين الأولين قد ألقوا
بأنفسهم في باحات العلم مطلقين غير مقيدين ، فلم تكن هناك ساطة
دنية تحكم العلماء على التنبيل والقطير ، وتحاول أن تجعل العقل والعلم
تحت وصايتها فتقف حجر عثرة في سبيله .

وأنت ترى أنهم أخذوا عن اليونان فيما أخذوه كل ما أثرته قرآنهم
غير متحرجين من شيء ، وفي الذي أخذوه أشياء ورد في ظاهر ألفاظ
الكتاب الكريم ما يخالفها كسالة كروية الأرض ، فإن فيه آيات نعمت
على أنبساطها . وجرم العلم نفسه إلى القول بالنشوء والارتقاء ، وفي
الكتاب نصوص صريحة تقول بخلق المستقل ، فهل كانوا في هذا
مستبينين بالدين ، وفي مقدمتهم الخلفاء ومن دونهم من العلماء إمامين ؟

لا لا ، ولكنهم كانوا في حركتهم هذه جارين على مذهب الدين نفسه ، فان الاسلام ، وقد أطلق العقل من عقاله وأعطاه كامل سلطانه ، كان يعلم انه سيهجم بأهله على مذاهب وآراء تخالف ظاهر ألفاظ الكتاب ، فاحتاط العارفون بأسرار هذا الدين لهذا الامر ، فوضه مواله قاعدة كلية في كتبهم الاصولية وهي : انه اذا خالف حكم العقل ظاهر نص الكتاب أو السنة ، وجب التعويل على حكم العقل ، وتأويل ظاهر النص . لذلك لم يصطدم الدين بالعلم ، ولا بالمذاهب الفلسفية في العهد الذهبي للمسلمين ، فكان في هذه القاعدة مخرج للعلماء في الاخذ بالآراء ايا كانت ، وفي الجرى بالعلم والفلسفة الى أقصى حدودها غير متعرجين ولا تأميين .

هذه القاعدة الاصولية من أعظم ما أوجده الاسلام من القواعد المؤسسة لحرية العلم ، والموطدة لدولة العقل ، وهي في الوقت نفسه من أدعى القواعد الماعجاب بسمو هذا الدين ، وللتعجب من سبقه العالم كله بنحو عشرة قرون لتقرير الدستور العلمى ، ولإطلاق حرية النظر والتفكير بغير اعتداد بشىء غير مصلحة العلم والفلسفة خالصين من كل وصاية ورقابة . ومن أعجب المعجب أن المفسرين للكتاب جروا على سنة العلم نفسه ، فقرروا كروية الارض وسواها من المسائل التي تخالف ظاهر ألفاظ الكتاب ، صائرين الى تأويلها لتوافق مذهب العلم ، مستفيدين من تلك القاعدة الاصولية العظيمة ، فكانوا بذلك مهيدين لا قوم السبل لمن يأتي بعدهم عند ما يستبحر العلم ويكشف للناس ما لا يخطر ببال .

فهل في الاديان المعروفة شيء من هذا النوع ولو شئنا ملأنا مجلدات من أخبار مكائحتها للعلم والعقل ، وترتيبها العقوبات القاسية على كل صغيرة وكبيرة منهما أكثر من عشرة قرون متوالية ؟

ولكنك لو علمت أن هذا الدين شرع ليكون دين البشرية العام الخالد ، وأنه أنزل إلى الناس في آخر الزمان حيث يبلغ العلم أبعد شأواً ، وتمتد الفلسفة إلى أبعد مما يتصوره الخيال البعيد المدى ، وتكثر المسائل التي تخالف ظواهر الالفاظ الواردة في الكتاب ، لبطل تعجبك وأدركت أن العقوبة له حتماً وأن كره ذلك الكارهون ، مصداقاً لقوله تعالى: «سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد »

أسلوب الاسلام في بناء الاخلاق ومذهبه
في اعطاء العقل حريته في التطور

يطلب الاوساط من الدين فيما يطلبونه ان يرشدكم الى طريق الآداب والاخلاق دون أن يحاول تحديدها، تاركا للعقل حرية التطور في الشعور بها ، وبلوغ الغاية التي تنتظر منها

هذا نفسه هو أسلوب الاسلام ليس في الاخلاق فحسب ، ولكن في كل ماله مساس بالانسانية ، تفاديا من التعجر الذي يصيب النظم فيصبح شأنها شأن التماثيل تضاف إلى أمثالها مما صنع في أزمان مختلفة ، وتمسى الحياة في واد وهي في واد آخر.

لذلك حرص الإسلام على أن لا يعطى ، على ما يجب أن يتطور بتطور الانسان من أموره الحيوية، الأصول عامة لتبقى هذه الأصول حية

خالدة كالنواميس الطبيعية ، يحوم الانسان حولها مستسلما لتفواعل التطور . وهذا أقصى ما يرجى من فرد أو جماعة حيال الاصول الخالدة . وهذا الموقف في الوقت نفسه يؤثر أعظم تأثير في أعمال الانسان ومراميه ، ويطبعمها بطابع خافت يزداد أثره ظهوراً على مر السنين . كل كائن في العالم يحمل من الروح العام تفحة يقوم بها مبناه ومعناه معا . والانسان يحمل أكبر قسط مما تحمله الكائنات من هذا الروح . وهو الذي يرفعه من حضيض الحيوانية، ولا يني يدفعه الى التطور والى الاستقامة . وهذا القسط الروحاني الأكبر الدافع الى التطور، والمتأدى بذويه الى أرقى المكائنات، هو الذي دعاه الكتاب الكريم بالامانة، فقال تعالى: «إننا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان ، انه كان ظلوما جهولا» انه كان ظلوما وجهولا لا لقبوله حمل الامانة، ولكن لحيده عن الصراط السوى وهو يحمل هذه الامانة في سويداء قلبه . فالكلام تحضيز على مراعاة حقوق هذا السر الاقدس في صورة تبكيت . وهذا أبلغ ما قرأه الناس في الحث على مراعاة كرامة الانسانية ، وعلى تجلية التبعة الادبية التي تتحملها البشرية . والتعبير بالامانة أجل ما عرفوه من التنويه بالفضيلة التي لا يخلو قلب من قبسة آلهية منها . بعد تقرير هذا الاصل الاصيل الذي يجعل التكامل في الاخلاق والصفات والميول أمانة في عنق الانسان ، وجه الاسلام عنايته لا يقاط غريزة الرجولة في النفس الى أبعد حد ، ورفع دين الكثافات عن قبس الروح المودع في جثاته، وقد اختار الاسلام لتجلية هذا الاصل

فيه موطناً من أدق مواطن النفس، حيث تتسلط العاطفة الدينية فتستولي على الشخصية وتسوقها وراء صغريات الامور تحت عنوان الورع أو التزمه عن كل ما هو أَرْضِي : مستوعبة جميع قواها في سبيلها ، فتجعل الامة كلها كجماعة من المتنطعة اقطعوا للعبادة الجسدية، لا يفتنون عن أنفسهم ولا وطنهم شيئاً ، فقال تعالى : « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين ، وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ، والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون » .

ومعناها ليس العمل الصالح أن تتلفتموا شرقاً وغرباً تتحرون مكان القبلة ، ولكن العمل الصالح هو أن تؤمنوا بالله وبآخرة وبالملائكة وبالكتب الالهية وبجميع النبيين استكمالاً لحقوق أرواحكم ، وأن تؤتوا المال على شدة تعلقكم به . ذوى قرباكم واليتامى والمساكين والمسافرين والسائلين ، وأن تعملوا على فك رقاب الاسرى بأداء ديانتهم قياماً بحقوق المجتمع وتوفية لروح التكافل فيه ، وأن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة تطهيراً لأرواحكم وأموالكم ، وأن توفوا بالعهود ، وأن تصبروا في مواطن الشدة من فقر أو مرض أو حرب . من يفعلون هذا كله فهم الذين صدقوا في اسلامهم وأولئك هم المتقون بحق ، لا الذين قصروا عملهم على تحري القبلة وبعض الصغريات التي لا تتصل بكبريات الامور الاجتماعية ، مصروفين بها عن جميع صفات الروح

التي تحفظ وجودكم، وتصون أوطانكم، وتمكن لكم في الارض .
فهذه الآية تكشف عن مذهب الاسلام في الاخلاق وتجعل
الناظر فيه أن يلمس بيده العلل الاولى التي جعلت من المسلمين
المتقدمين وحسدة مدمجة لم تتجه إلى غاية الابلقتها ، ولم ترم إلى
غرض الا أصابته .

ولك بعد هذا أن تتلو الكتاب لترى أن كل ماورد فيه حنا
على محامداخلال، مقصوده ايقاظ غريزة الرجولة لإماتتها كما فعل سواه .
ألا تعجب من دين يسوى في التبعة بين الظالم والانظلام ؟ فن
ترك نفسه يظلم فهو كمن ظلم غيره على حد سواء ، ويحس على عدم
قبول بنى الغير ، فقال في صفات المؤمنين : « والذين إذا أصابهم
البنى ۞ ينتصرون ، وجزاء سيئة سيئة مثاها، فمن عفا وأصاح فأجره
على الله انه لا يحب الظالمين » .

هنا نسرع فننبه أن الاسلام لا يعتبر التجاوز عن الحق ممدوحا
ان كان عن عجز وقصور ، فان تبيره يقتضى القدرة على المجازاة
اذ لا يعفو الا القادر ، فلا يقال ضربت الجبان فعفا عني ، ولكن يقال
ضربت الجبان فعجز أو فاستخذي أو فنكص على عقبيه الخ الخ .
ولم يكتف الاسلام بهذا ولكن ذهب إلى عدم قبول الاعتذار بالضعف،
فقال في قوم هالكين : « الذين تتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم ، قالوا
فيم كنتم ؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض . قالوا ألم تك أرض الله
واسعة فتهاجروا فيها ، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً » .
هذا أغرب ما يروى عن دين في العالم ، لان المعهود أن الاديان

لا تعباً بالقوة الاجتماعية ، بل تؤدي الى الضعف فيها وتعترف به ، ولكن الاسلام لا يعتبر الضعف عذراً ، ويوجب على أهله أن يكونوا أقوىاء في مجتمعهم ، وكل هذا منزل من أصله الاصيل في ايقاظ الرجولة في النفس البشرية .

ولكن بث هذه الروح في الامم كثيراً ما أصابها روح التجبر والتغشمر ، فجاء الاسلام بمعدلاتها من التنويه بفضيلة العفو عند القدرة ، والمسامحة اذا كانت أبلغ في المجازاة ، فقال : « ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ، ادفع بالتي هي أحسن ، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ، وما يلقاها الا الذين صبروا ، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم » . وقال : « وجزاء سيئة سيئة مثلها ، فمن عفا وأصلح فأجره على الله ، انه لا يحب الظالمين » . وقال : « ويدرأون بالحسنة السيئة ، أولئك لهم عقبى الدار » . وقال : « ادفع بالتي هي أحسن السيئة ، نحن أعلم بما يصفون » . وقال : « وأن تعفوا وتصفحوا فإن ذلك من عزم الامور » .

وقد جعل الاسلام من معدلات روح الرجولة اقامة مبدئها نفسه ، وتحمل عبء الخلق الممتاز ، حتي في المواطن التي اعتادت الامم أن تهدر فيها الدماء غزيرة ، وتعد ذلك قربات عند الله ، وهي مواطن الانتصار لدين حيا من يريدون القضاء عليه وعلى أهله بحمية الجاهلية اعلاء شأن الوثنية ، فطالب الاسلام أهله بالعدل وعدم الاعتداء حتي في هذه المواطن ، التي تغل فيها الرؤوس وتطيش الاحلام ، فقال تعالى : « ولا يجرمنكم شنآن قوم (أي ولا يحملنكم عداوتكم لقوم)

أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الأثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب .
وقال : « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » . وقال : « فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا »

وزاد الاسلام على هذه المعدلات معدلا من روح البطولة والخلق العالي ، فحرم على ذويه في هذه المواطن الخطيرة الاخذ بالظنون، وكلفهم بالتبين والتثبت في هدر الدماء البشرية، وهو ما لم يسمع بمثله في تاريخ أمة من الأمم ، وبخاصة في الحروب الدينية التي يقتل فيها الرجل أباه وأخاه ولا يبالي فقال تعالى: « يأأيها الذين آمنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا (حتى لا تهذبوا دما خطأ) ، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا » . هذا مع انه ثبت لهم أن الكافرين كثيرا ما كانوا يستفيدون من هذه السباحة فيظهرون الاستسلام والسيف يهوى الي أعناقهم، ومتى زال عنهم الخطر عادوا الي خصومتهم . وقد حدث أن أحد الصحابة لم يبال بقرن له نطق بالشهادتين والسيف يهوى الي عنقه، فقتل ، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك غضب منه غضبا شديدا، وتبرأ الى الله من عمله . فقال له الصحابي يا رسول الله هذه خديعة منه . فقال ولو كانت فانا أمرنا أن نأخذ بالظاهر ؛

فهذه الدرجة فوق الرجولة ، فهي بطولة صحيحة ، وخلق سام ليس وراءه مذهب . ولقد تنمو هذه الغريزة وتشتد حتى تستحيل الي وحشية، كما استحال اليها لدى أمم كثيرة ، فاحتاج الاسلام لذلك

من كل ناحية ، وأنجح في ذلك فاشتهر أهله بحسن الجوار في كل تاريخهم الحافل بـعظائم الامور .

ومن معدلات هذا الخلق روح التضامن الذي بثه الاسلام في أهله بقوة لم تهد في نحلة من النحل ، فقرر أولا أن الدين النصيحة ، فقال عايه الصلاة والسلام : « الدين النصيحة » ، فقالوا لمن يارسول الله ؟ قال : « الله ورسوله وعامة المسلمين وخاصتهم » ، ثم جعل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حقاً من حقوق كل فرد في المجتمع ، وواجباً عليه يسأل عنه . فقال تعالى : « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » . وقال في قوم من الهالكين : « كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ، لبئس ما كانوا يفعلون » . وقال عليه الصلاة والسلام : « لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، أوليسلطن الله عليكم فتنا كقطع الليل المظلم تدع الحليم حيران » . فلكل مسلم بحكم هذه الآيات الحق في إبداء النصيحة للمجموع ، وهو حق دستوري لم يتقرر إلا في آخر القرن الثامن عشر ، فكان من ضمن حقوق الانسان التي أعلنتها الثورة الفرنسية .

وبما تم للاسلام احياء غريزة الرجولة في نفوس أهله ارتفع بهم الي درجة البطولة ، وطالب أهله بمقتضياتها وهي : —

أولا — قول الحق ولو على النفس والاقربين ، فقال تعالى : « ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ، شهداء لله ولو على أنفسكم أووالدين والاقربين » .

ثانياً — الترفع عن تطلب الثناء على الاحسان في كل عمل ، فقال

تعالى : ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً . انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً »

ثالثاً — ايثار المحتاج على النفس فقال تعالى : « ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » ، والخصاصة الفقر .

ثم ماذا أقول والقرآن بحر متعجرب من الاخلاق النبيلة ، والشماثل الجليلة ، وبحسبي أن أكون قد وفقت للامام بأصولها الاولية التي تقوم عليها ، ذلك أولي بي في عجلة مثل هذه .

شريعة الاسلام هي القرآن وهي أصول

العدل المطلق

يرجو الاوساط من الدين أن لا يكون الاصولاً أولية، تصح أن تكون دستوراً للمشرعين، لأن تكون شريعة تفصيلية انطبقت على الحوادث في عهد شذت عنها في عهد آخر .

ونحن نقول إن الشريعة الاسلامية توفى بهذا المطلب على كل الوجوه ، فهي محصورة في القرآن الكريم وهو مجمل في مواطن كثيرة منه ، لذلك اضطر الخلفاء الاولون أن يستأنسوا بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم ، فكانوا اذا لم يجدوا ضالتهم من السنة، عملوا بأرائهم مستنيرين بالعرف والحقوق الطبيعية والاصول التشريعية المقررة في القرآن.

فلما امتد الملك الاسلامي ونبغ العلماء الكبار في عواصم الاسلام، عالجوا الامور التشريعية مقررين أن للشريعة الاسلامية أربعة أركان، الكتاب والسنة والقياس واجماع المسلمين ، وهو ما يعبر عنه اليوم

بالاستفتاء العام .

ولابد لنا قبل الكلام على الشريعة الاسلامية أن نلفت القارىء الى أمور هامة تستوعب منا مقالاً بزمته، وكلها من أكبر وأجل ما يؤثر في تاريخ شريعة، وقد أصبحت بما فتح على الناس من أسرار التشريع من المعجزات الخالدة لهذا الدين، والسيرة النبيلة لرجاله الاولين .

(أولها) إن التشريع في الاسلام لم يسند الى طائفة خاصة ، ولا حصر في طبقة معينة ، ولا جعل من حظ العرب وحدهم . ولكنه جعل حقاً شائعاً للكافة يتناولونه من شاء من المسلمين حتي المماليك الاجانب وأبناءؤهم ممن كان يطلق عليهم العرب كلمة الموالي ، ثم ترك للرأى العام الحكم في الاخذ بما يقال أو أهمله . لذلك اتفق أن كان جبهة أئمة الاقاليم وزعمائها في الدين من هؤلاء الذين كانوا أرقاء أجانب أو ولدوا من آباء كانوا أرقاء أجانب . قال العلامة السخاوي في شرح ألفية الحديث للقرائى : إن هشام بن عبد الملك الخليفة الاموى قال للزهرى أمام الحديث : « من يسود أهل مكة . قال الزهرى عطاء . قال هشام بم سادهم ؟ قال الزهرى سادهم بالديانة والرواية . قال هشام نعم من كان ذا ديانة حقت الرئاسة له . ثم سأل الخليفة عن اليمن ؟ فقال الزهرى إمامها طاووس . وكذلك سأل عن مصر والجزير قوقراسان والبصرة والكوفة (ولايات الدولة الاسلامية) ، فأخذ الزهرى يعد له سادات هذه البلاد ، وكلما سمي له رجلاً كان هشام يسأله هل هو عربى أم مولى ؟ فكان الزهرى يقول مولى ، الى أن أتى على ذكر النخعي فقال انه عربى . فقال هشام الآن فرجت عني ، والله ليسودن الموالي العرب ،

ويخطب لهم على المنابر » .

(ثانياً) : انه لم يوضع للتشريع أسلوب مقرر لا يجوز تعديه ، فترك لكل ناظر الخيار في انتخاب أسلوبه ، فلذلك تخالفت أساليبهم الى حد بعيد ، وأشدها تكون عليه تخالفاً بين أصحاب الرأي والقياس ، وبين أصحاب الحديث . فالاولون وعلى رأسهم أبو حنيفة النعمان (توفي سنة ١٥٠ هـ) كانوا يرون أن الرأي والقياس الصحيح أولى بالاتباع من الاحاديث التي رواها آحاد ، ولم يصح عندهم من الاحاديث التي رواها جماعة ، أي المتواترة التي لا عذر لاحد في الشك فيها ، الا بضعة عشر حديثاً . والآخرون أخذوا بأحاديث الآحاد ان قوى اسنادها وثبتت بغلبة الظن صحتها .

(ثالثاً) : انه لم يخص التشريع بزمان ودوزمان ، فقد كان للقرن الاول أئمة وللثاني أئمة يقلدهم الناس يبلغ عددهم السبعين أو يزيدون ، فاذا لم يبق لهم أتباع الى اليوم فلا أن المسلمين وجدوا في مذاهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل غنى عن بقية المذاهب فاتبعوها وأهملوا مآعدها .

ولكن سلسلة الامامة في الدين لم تنقطع ، لنصر العلماء على رجال . من أهل القرن الرابع والخامس وما بعده بأنهم وصلوا الى درجة الاجتهاد ، ولا يزال الباب مفتوحاً الى يومنا هذا ، ولن يزال مفتوحاً على مصراعيه . حتى تقوم الساعة .

(رابعاً) : أن أحداً لم يحجر على أحد حرته في اتباع أى المذاهب . الفقهية شاء ، بل ولم تحجر على أحد حرته في اتباع مذاهب المعتزلة

والخوارج والفرق التي اعتبرت مبتدعة ، فقد كان لهم ممثلون في جميع عواصم الاسلام، وكان الكافة يجتمعون في المساجد فيتناظرون ثم يرجع كل منهم الى داره آمناً في سر به لا يزعم ظمأ نينته أحد .

(خامسها) : اجماع المسلمين على أن الاجتهاد في تنویر أسرار الشريعة واجب على الحاصلين على مؤهلاتها ، ولذلك لم يكرهوا قط أن تتعدد المذاهب ، وهم في ذلك كانوا يصدرن عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فقد قال : للمجتهد أجران إن أصاب وأجر إن أخطأ .

(سادسها) : كان المسلمون لا يروعونهم الخلاف بين المجتهدين مهما كان بعيد المدى ، بل كانوا يقابلون هذه الخلافات بارتياح عظيم ، وكانوا يكبرونها الى حد أن جعلوها علماً خاصاً سموه علم الخلاف ، فكانوا يتدارسون كما يتدارسون أصول الفقه لتحصيل ملكة السريان في سرائر المسائل المعقدة . وسرى الترحيب بهذا الخلاف الى العامة فقالوا اختلافهم رحمة

هذه الامور الستة التي حصرناها هنا ونحن بسبيل الكلام عن الشرع الاسلامي لا يصح أن ندعها من غير تعليق عليها، فانها أعجب ما يروى عن شريعة دينية ، وتبين عن أغراض سامية، ومرام بعيدة، تضع هذا الدين في مستوى بعيد عن العوامل التي تلحق بالشرائع فتصيبها بالوقوف والتحجر ، وتوجد له من المناعة وقوة الحياة ما يتقى بهما كل ما يخطر بالبال من دواعي الانحلال ، فيضمن لنفسه الخلود والتفوق في وسط كل تطور من تطورات العقل والعلم معا ، فاليك :

قصد الاسلام بعدم حصره حق التشريع في طائفة خاصة أو جنس

معين ، وبفتحه بابه في وجوه الكافة حتى الارقاء ومن في حكمهم ، أن يجعله عالمياً عاماً ، لا طائفيّاً خاصاً ، ولا قومياً محدوداً ، وغرضه من ذلك أن يتابع التشريع حياة الامم ويكابد معها كل التطورات التي تدخل فيها ، حماية له من الوقوف عند حد محدود ، ومن القصور عن الامام بحاجات البشر كافة ، باعتبار انه دين عام خالد ، وكل ما هو عالمي يعيش بحياة العالم ، ويتبادل وياه التعاون على قطع مفاوز الحياة ، ويدخل معه في جميع التطورات ، ويخرج منها أقوى مما كان وجوداً ، وأرسخ أصولاً ، وأشمل لحاجات الآخذين به والمعوّلين عليه . ولكنه لو أسند الى طائفة خاصة أو طبقة معينة ، أو جنس دون جنس ، لا صطبغ بصبغة قومية فينطبق على قوم دون آخرين ، ويخرج مع الزمن عن أن يكون شرعاً عالمياً ، فيقف عند حد ، ويزداد التباين بينه وبين الامم ، فلا تجد فيه حاجاتها ولا ثقافتها ولا روحها ، تتدعه وشأنه متلمسة من الشرائع ما يكون أولى بها منه .

وقد ترك الاسلام لشعوبه كل شيء من أول تعيين خليفة له ، الى تحديد شكل الحكومة ، الى ترتيب السلطات العامة ، الخ ليكون كل ذلك للشعوب الآخذة به ، وما كان هذه صفته عاش ما عاشت الشعوب ، وتطور معها ما تطورت ، وليس بعد هذا ضمان لحياة شريعة عالمية في الارض .

ورمى الاسلام بعدم تحديد أسلوب مقرر للناظرين في شريعته ، عدم حصر دائرة البحث في أمر كلما تعددت أمامه وجهات النظر كان ذلك أعود عليه بالأصابة ، وأرجى لبلوغ الغاية .

وهذا في الوقت نفسه أجدر بدين يعترف بسلطان العقل، ويشيد بدولة العلم، ويحترم لكل ناظر وجهة نظره في الحدود التي قررها أولو البصر، ويقررونها على مر الاجيال والعصور.

والتأمل في مدى الخلاف بين أهل الرأي والقياس، وبين أهل الحديث يرى البون شاسعاً، ومع هذا فقد رضى المسلمون هذا الخلاف الجوهرى بين الفريقين وخصوا صاحب المذهب الاول وهو فارسى الجنس وقليل الحظ من العربية، بلقب الامام الاعظم واتبعه أكثر المسلمين.

والخير للعقل أن المسلمين أساغوا مذهب أبى حنيفة هذا في القرن الثانى للهجرة، ودعى هذا الامام لتولي رئاسة القضاء في الدولة فأبى فتولاها صاحبه أبويوسف، والمملكة الاسلامية في أوج عظمتها. فلما نبغ أهل الحديث في القرن الثالث بظهور مالك والشافعى وابن حنبل احترموه رأى أبى حنيفة ولم يرموه بما يرمى به المخالفون خصومهم، بل كان بعضهم يصلى خلف بعض من غير اعتداد باختلافهم في وجهات النظر الى هذا الحد البعيد.

وهذا الادب حصلوه من الاسلام نفسه، فانه خول العقل كامل سلطانه، ولم يشترط للنظر وجهة معينة، ولا حداً محدداً مقررأ، بل ترك العقول حرة في توثباتها لبلوغ الحقيقة المجردة. وهذا الادب إن شوهد بين أهل الفلسفة والعلم، وكان من مقوماتهما وهو الذى ضمن لهما الاحترام العام، والحظوة بالخلود ودوام الارتقاء، فلم يشاهد قط بين أهل الأديان، فقد حصروا النظر في أمور الدين في طائفة خاصة،

ووضعوا له تقاليد لا يمكن تعديها بوجه من الوجوه ، لذلك انفصلوا عن جثمان الامة ، فحبل اليهم أن هذا الاتصال تميز ففرحوا به وغفلوا عن أن هذا التميز يضيع الدين ويضيعهم معه .

وأراد الاسلام من عدم خص التشريع بزمان دون زمان ، أن يستفيد من الرقي الذي ينال العقول فيكون حظه منه أوفر حظ ، ويندمج في روح الامم فتتوحد ميوها الدينية وميوها العلمية ، فلا يكون بينهما تناقض من أى نوع كان ، وتدوم الصلة بين الناس وشريعتهم فتدخل معهم في جميع التطورات المقدرة لهم ، وتتلاءم وأحوالهم الاجتماعية التي يدخلون فيها تحت ضغط الحوادث وفواعل الانقلابات . وقد عاش المسلمون قروناً على هذا النحو حتي انهم اضطروا الي تأويل كل نص خالف ظاهره حكم العقل والعلم ، فقالوا بكروية الارض وبكل ما وصل اليه علم الفلك وغيره ، مع ان في الكتاب آيات يدل ظاهرها على تقيض ما قالوه ، فأولوه جرياً على الاصل الاسلامي تمسه .

وألهم المسلمون عدم الحجر على حرية أحد في اتباع أى المذاهب شاء ، لقيام دينهم على حرية البحث ، وتحريم التقاليد وانما تبتعة كل انسان على عاتقه ، وتقريره أن نفسه لا تغنى عن نفسه شيئاً ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابنته : « اعملي يا فاطمة فاني لا أغنى عنك من الله شيئاً » . فكل مسلم مسئول عن عقائده ومعاملاته ، ومطالب بالبرهان عاينها باعتبار انه كائن رشيد منع كل الصفات التي تجعله رشيداً ، وقد أوتي عقلاً يميز به بين الحق والباطل .

وقد رحب المسلمون بتعدد المذاهب وشجعوا عليه، لثقتهم بأن ماأبهم على واحد في أمر من الامور قد ينكشف لآخر ، ومااستعصى على ناظر من الناظرين قد ينقاد لغيره، فلا يجرمون من مزايا العقول في تصيد الحقائق ، وهي من السعة بحيث لو تجرد الناس كلهم للبحث عنها لما كانوا معالين في ذلك . بل الاسلام في تقريره عدم قبول ايمان المقلد يشجع الكافة على الحصول على هذه الدرجة ، ولايسد على أحد مجال الجهاد في هذه الناحية، ولهذا السبب عينه لم يخص الاسلام الاجتهاد بجنس واحد ولكن فتح مجاله حتى أمام الارقاء ومن في حكمهم، وهذا ما لم يسجله دين لاهله من سعة الصدر الي اليوم .

ومما يجب أن يدون لهذا الدين من المفاخر الخالدة في هذا الباب، تقريره أن المجتهد يؤجر وان أخطأ . فهذا الاصل الاسلامي يعتبر من أفعال المنشطات لاعمال العقول وتبارى الرويات ، ويدل على أن مقصد هذا الدين الوصول الى الحقائق العالية لا الانحصار في دوائر ضيقة والجود فيها ، فيجىء ناموس الترقى في دفعهم للخروج منها ، فيوقر في نفوسهم انهم خرجوا على الدين، ويكون التنازع في صدورهم مثاراً لشبهات وشكوك لا تقف بهم عند حد ، ثم يقول أمرهم الي نبذ الدين ظهرياً .

هذه الامور الهامة كان يجب علينا أن تقدمها بين يدي كلامنا على أصول الشريعة، لان عليها يتوقف العلم بسمو مذهب الاسلام في هذا الامر الجلل الذي له الاثر الحتم في حفظ كيان الامم ، وفي وحدة وجودها وتدرجها في معارج الكمال الي غير حد .

في الفصل التالي نأتى على ما وعدنا به من الاصول الخالدة لهذه الشريعة السمحة والله المستعان .

نظرة على أصول الشريعة الإسلامية

لم تر الارض شريعة أرسخ قواعد في العدل ، ولا أبعد مدى في المساواة واحترام الحقوق ، ولا أجمع لأصول الحياة الاجتماعية ، وأشمل لعناصر التطورات الانسانية ، من الشريعة الإسلامية . ذلك لانها قامت على مراعاة الحقوق الطبيعية ، وراعت في وضعها المصلحة المجتمع الإسلامي وحده ، ولكن مصالحة المجتمع البشرى كله ، بل والمجموع العالمى عامة ، ولاحظت في بناء جماعتها الا يكون أمرهم قائماً على التضخم بامتصاص دماء المقهورين ، ولكن على بذل النفس والنفيس في سبيل إقامة المثل الاعلى .

هذا كلام يحتاج لبيان فإليك :

أدرك الانسان في العصور الحديثة أن هنالك عدلاً مطلقاً ، وحقوقاً طبيعية لكل فرد وكل جماعة ، فقصارى الشرائع التي تعتبر اليوم عادلة أن تقرب بالانسان الى هذا العدل وهذه الحقوق لأن ثوابه بها كاملة . وفي اليوم الذي تستطيع أن تبلغ به الى هذه الدرجة من الكمال تكون قد وصلت الى المثل الاعلى الذي كانت تتطلبه ولا تبلغه . ولكن الاسلام انفرد عن جميع الشرائع في تقرير العدل المطلق والحقوق الطبيعية للأفراد والجماعات معا .

نعم قد أقر الاسلام الاسترقاق والحرب والفتوحات وضرب الجزى (جمع جزية) على المقهورين ، وكل عالم بالاجتماع يرى له في ذلك واسع

العذر ، فإن كل هذه الامور كانت من عوامل الحياة الاجتماعية ، ومن فواعل التطورات الانسانية ، فكيف كان يتسنى لدين يريد أن يكون عمليا لا خياليا أن يبطل الاسترقاق ولم يحن وقت ابطاله الا في القرن التاسع عشر ، أو يمنع الحرب ولا تزال الحرب الى اليوم الوسيلة الوحيدة لاثبات الحقوق ؟ وكيف يحرم متبعيه من أقوى بواعث العمران ، بل ممابه وجودهم احياء بين الجماعات ؟ ألا يرون أن الاديان التي جاءت بالسلام والاستسلام قد اضطر اتباعها لمخالفتها ، واقلبوا أكثر الامم اشتغالا بالحرب والفتح والاستعمار ؟

هذا صحيح ، الا أن الاسلام أحاط كل هذه الامور بما يخفف من ويلاتها ، ويفعل في ابطالها متى اقتضت التطورات البشرية ابطالها ، وللقارىء أن يراجع ما كتبناه هنا في فصل الاسترقاق والحرب والاستعمار لدى المسلمين في قسم الرد على الشبهات .

ونكرر هنا قولنا أن الاسلام أمر في الحرب بعدم الاسراف في اراقة الدماء ، وبعدم الاجهاز على جريح ، وبعدم مطاردة المهزوم ، وبقبول أهوى المحاولات وأكذبها للخلاص من القتل ، كمن يلتقى السلم والسيف يهوى الى عنقه .

وراعى الاسلام في ضرب الجزى مصلحة المقهورين ، حتى أن أما دخلت تحت حماية المسلمين طوعية هربا من الضرائب الفادحة التي كانت تكلفهم بها حكوماتهم ، ولتتمتع بنعمة العدالة الإسلامية . وهذا أغرب ما سمع عن الفاتحين القدماء والمحدثين ؛ (راجع كتاب المنازعة بين العلم والدين للعلامة درابر المدرس بجامعة نيويورك) .

أما فيما عدا هذه الأمور التي قضى بها الوجود الاجتماعي العام، فإن الإسلام قرر لشريعته العدل المطلق والمساواة التي ليس وراءها مذهب، بصرف النظر عن الألوان والاجناس والأديان والمراتب الاجتماعية، فإنه لم يعتد في سبيل ذلك لا بطبقات ولا بطوائف ولا بأى امتياز متزل من أى اعتبار كان .

شريعة الإسلام في القرآن، وهى في الجملة أصول أولية من العدل والمساواة على إطلاقهما، وقد تركت لأولى البصر تقدير الحقوق وتحديد التبعات، وتقرير العقوبات، (ألا فى مواطن معدودة سنأتى عليها) . وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم فى حوادث قضاء حفظته السنة الصحيحة، وجاء الأئمة بعده فقضوا بأمور أخرى لم تكن قد وقعت على عهده صلى الله عليه وسلم، وقد راعى جميعهم فيما قضوا به العدل المطلق والمساواة الكاملة، فجاءت مذاهبهم أعدل ما عرفه البشر إلى اليوم . وقد أطلق الشارع حق النظر فى الشريعة لكل إنسان حتى من لا يقبل منهم النظر فى أمثال هذه الأمور لدى الأمم كافة، كالأرقاء ومن فى حكمهم . فتكلم كل قادر على الفهم والاستنباط فى هذه الشؤون واعتبر كلامه اما اجتهادا مطلقا منه، أو اجتهادا فى مذهب من المذاهب المقررة، حتى لا تستطيع أن تأتى بقول حديث من أقوال المشترعين المعاصرين لنا لا يكون قد سبقهم إليه امام من الأئمة أو عالم من علماء المسلمين . فاذا أريد أن يعمل من هذه الأقوال قانون عام أمكن عمله على حال أكمل من حال كل قانون فى الأرض، ويكون قابلا للتطور إلى ما أحده، لأن الإسلام لم يضع للاجتهاد حدا، ولم

يعين له أهلاً، ولم يحدد له زمناً، ولكنه ترك باباً مفتوحاً ليسع جميع التطورات العقلية التي تدخل فيها العقول في كل زمان ومكان، وحتى لا يكون للمسلمين عذر في تركه والتعويل على الشرائع الأخرى. هذا من ناحية الأصول الأولية، التي أقيم عليها صرح الشريعة الإسلامية، فهل راعى المشرعون المسلمون هذه الأصول، وهل أساغها الناس في تلك العصور وتمذوها على أكمل الوجوه؟ نحن مضطرون لتقديم هذه الأسئلة؛ لأن تنفيذ مقتضيات العدل المطلق والمساواة الكاملة، لم تنضج له إلى اليوم أرقى أمم الأرض من اللاتي نصبن أنفسهن أوصياء على العالمين؛ فهل تنمذه أمة في أول عهدها بالاجتماع، وتقوم بحقه في الحدود التي نعرفها نحن لها اليوم؟ نعم تقذته الأمة الإسلامية وقامت بحقه طوال عهد قوتها واليك طرقاً من سيرتها في ذلك:

شكا يهودى علياً بن أبى طالب إلى عمر في خلافته، وأنت خير بمن هو على، فلما مثلاً بين يدي أمير المؤمنين نظر إلى على وقال له: اجاس ياأبا الحسن. فظهرت آثار من الغضب على أسارير وجهه على. فقال له عمر: أكرهت يا على أن يكون خصمك يهودياً وأن تمثل وایاه أمام القضاء؟ فقال على: لا. ولكنى غضبت لأنك لم تسويينى وبينه بأن كنيته فقلت ياأبا الحسن (والتكنية تعظيم).

أنظر إلى مبلغ فهم المسلمين الأولين لمعنى العدل حتى عد على بن أبى طالب تكنيته رفعا له على خصمه، وهذا في نظر ضد المساواة التي أمر بها الإسلام. وانظر فوق هذا إلى أنه غضب لأن غيره عدا

على العدل ولو في تمييزه هو نفسه عن غيره ، وهذا غاية ما يعرف في تضامن أمة للوصول الى المثل الاعلى في كل شأن .

وحدث أن ولدا لعمر بن العاص القائد المشهور فاتح مصر وواليتها على عهد عمر بن الخطاب ، ضرب رجلا ظلما فأقسم المجنى عليه ليشكله لأمير المؤمنين ، فبينما كان الخليفة مع خاصته وعمر بن العاص وابنه ٢٠٠م في المسجد في موسم الحج ، اذا بهذا الرجل يقوم فيقول : يا أمير المؤمنين أن هذا ، وأشار الي بن عمرو ، ضربني وقال اذهب فأنا ابن الأكرمين . فنظر عمر الي عمرو وقال له : متى امتلكتكم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ثم التفت الى الشاكي وناولته درته وقال له اضرب بها ابن الأكرمين كما ضربك ، ففعل .

تأمل في هذا العدل الذي يضمن حق رجل من السوق ضد أمير من أمراء العرب ، وابن فاتح أعظم بلاد العالم غني ، وأبعداها في الممالك شهرة .

وتقول أبو ذر الغفاري وعبد زنجي في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ، فاحتد عليه وقال له : يا ابن السوداء فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : « طف الصاع طف الصاع (مرتين تهويل للامر) ، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى أو بعمل صالح » . فوضع عند ذاك أبو ذر خده على الأرض وقال للاسود : قم فطأ على خدي (تكفيرا عن ذنبه) .

اقرأ هذا واذكر أن العالم كافة يتبرون السود الى اليوم في مستوى القردة ، وأشد ما يكونون عابه هو اننا في بلاد المتمدنين أنفسهم .

وعلى ذكر العبيد أقول أعلم أن في الارض أمة تقتل الحر بالعبد ؟
لا ، ولا في هذا القرن حيث بلغ الشعور بالمساواة حداً بعيداً .
ولكن الاسلام قرر في شريعته أن يقتل الحر بالعبد اذا قتله عمداً .
فأنا اذا حشرت للقارىء كل آيات البيان لاستنزل اعجابه بهذا السمو
فقد أراني مقصراً حياًل هذا الامر الخطير .

ثم أعلم ان أهل دين يقتلون أخاً مؤمناً منهم بكافر ؟

لا والله الا في شريعة الاسلام

ان أصدق ما يظهر به الانسان من مبلغ احترامه للعدل والمساواة
وقت احتدام غضبه ، وتبيغ دمه ، دفعا عن حياته وذوداً عن كرامته ،
وأصدق ما تظهر به الامة من ذلك وقت الحرب والدفاع عن الحوزة ،
وبخاصة ضد خصوم من أهل الجاهلية الجاهلاء لا يعرفون للرحمة معنى ،
ولا يقيمون للانسانية وزناً . فأتل شريعة الاسلام وتأمل الى أى حد
تأمر أهلها باتباع سنة العدل حتي في هذه المواطن التي تغلي فيها الدماء
بالسخائم ، وتطيش فيها الاحلام وسط صليل الصوارم فقال تعالى :
« ولا يجرمنكم شنآن قوم (أى ولا تحمانكم عداوتكم لهم) أن
صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا » وقال : « ولا يجرمنكم
شنآن قوم على أن لا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله
ان الله خير بما تعملون » وقال : وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا
ان الله لا يحب المعتدين »

وفي الكتاب الكريم من أمثال هذه الآيات العدد الوفير . وقد
سبق ان ذكرنا في فصل مضي ان بعض أصحاب رسول الله صلى الله

عليه وسلم قتل رجلا في الحرب ألقى اليه السلم ، فلما بلغه ذلك غضب غضباً شديداً وقال اللهم انى أبرأ اليك مما فعل فلان . فقال له صاحبه ان هذه منه خدعة يا رسول الله . فقال ولو كانت كذلك فانا أمرنا أن نأخذ بالظاهر .

فأخذ بالظاهر هذا مبدأ أول ما جعله أصلا من أصول الشريعة ، وأساساً من أسس المعاملات ، هو الاسلام . ولقد ساكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من المنافقين التحفوا الاسلام واستبطنوا الكفر ، فكانوا يتربصون بالمسلمين الدوائر ، وينقلون الى الكافرين أخبارهم وحركات جنودهم ، ويخرجون معهم للقتال فينهزمون ليجروهم معهم فيتعقبهم العدو ويفتك بهم . فاحترم النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر إيمانهم ، وصبر هو وأصحابه على أذاهم ، وهم قادرون على إبادةهم ، وهذا ما لم يظهر أثره في التشريع الدستوري إلا في القرن التاسع عشر حيث استقرت الدساتير واحترمت المذاهب السياسية المختلفة ، وتركت الحرية لكل قبيل يعمل في دائرة القانون العام ، ومنع التحري عن سرائر الناس للايقاع بهم .

انا نكتب هذا ونحن نتفزز طربا من هذه الآيات الباهرة ، ونسأل هل يمكن أن يكون لهذه الشريعة التي تعتبر المثل الأعلى للعدل من طريق غير الوحي ؟ وهل يستطيع رجل نشأ في جزيرة العرب ، بيئة الفخر بالآباء ، واحتقار الضعفاء ، والعدوان على الحقوق ، وعبادة القوة والاقوياء ، أن يأتي بمثل هذا العدل في ذلك المهدب المهيد عنا ؟

وأذا كان أفلاطون وأرسطو أميرا للفلسفة قررا وقرر من جاء بعدهم حرمان أهل الحرف والصنائع وأصحاب المهن والارقاء من الحقوق المدنية كافة أفلا يعتبر الاعتداد بهم الى هذا الحد سمو أليس وراءه مذهب؟ يقول قائل انك تقول ان شريعة الاسلام أصول عامة تصلح لكل زمان ومكان، ولكننا نرى القرآن قد نص على عقوبات مختلفة على الجرائم معينة كالزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف والفساد في الارض، فكيف توفقون بين قولكم وهذه النصوص؛

الحدود المقررة على بعض الجرائم في القرآن

قانا في نهاية الفصل السابق أن في الكتاب الكريم جرائم معينة محددات لها عقوبات مقررة، كالزنى والقذف والسكر والسرقة والفساد في الارض، فالكتاب والسنة الصحيحة يقرران على مرتكب الجريمة الاولى ان كان محصنا عقوبة الرجم، وعلى مقترف الثانية مئة جلدة، وعلى مجترم الثالثة ثمانين جلدة، وعلى جاني الرابعة قطع اليد، وعلى فاعل الخامسة أن تقطع يده ورجله من خلاف أو ينفي من الارض، فهذه العقوبات تصادف اليوم اعتراضات من جانب المشتريين، وقد أباحوا الزنى والسكر وقرروا على القذف والسرقة والفساد في الارض عقوبات تناسب خطرهما. ويفوت هؤلاء النقطة أمر خطير وهو أن الاسلام دين اصلاح اجتماعي وله برنامج معين فيه، وهو يرمي الى تأييد مجتمع خال من الشرور ما أمكن، ويسود فيه التكافل في الحياة، والترفاد حيال صعوباتها، الى أقصى حد تطيقه الفطرة البشرية.

وفي الارض مذاهب اصلاحية تكاد لا تحصى ، فما الاديان الموجودة ، وما جمهورية أفلاطون ، ولا كتاب السياسة لارسطو ، وما وضعه أبيقور وذينون وغيرهم من الاقدمين ، وما نشره كارل ماركس ومن أتى بعده الى لينين . . الخ الخ . إلا مذاهب اجتماعية قصدت زوالها احداث اصلاح عمراني على موجبها . ففنها ما طبقت على بعض الشعوب وعاشت دهرًا ثم اضمحلت وزالت ، ومنها ما حبطت تاركة وراءها دخانًا كثيفًا وحما . وبعضها لم يطبق الى اليوم على أمة من الامم ويجهد للحصول على الفوز بأصوات الناخبين : كمذهب حزب العمال في إنجلترا ، والهتلرية في ألمانيا ، وغيرها من المذاهب الاشتراكية حتى الفوضوية . فإذا كان الشيء تعرف قيمته من أثره فانظر الى كل ما ذكرته لك من المذاهب الاجتماعية وتأمل هل من بينها ما يعادل مذهب الاسلام في اصلاح الاجتماع ، أو يقرب منه في سمو أغراضه ، وبعد غاياته ، واستقامة مسالكه ، وصحة أصوله ، وفي تأديته للجماعات التي أخذت به الى زعامة العالم في زمن لا يكاد يكنى لتطور فرد فما ظنك بأمة ، وفي تعديته ما حصله من النور العقلي والعلمي . والتقدم الصناعي والفني : الى الامم كافة ، حتى كان سبباً في حفظ التراث العقلي العالمي من التلاشي ، بل كان داعياً لانعاش أوربا بعد أن قضت في خدرها وجودها الف سنة ، وأوجب لدويه سلطان الارض ، فقاموا به على سنن من العدل لا تزال تترطب بذكرها الالسنه ، وتتعطر بأريجها الاندية ، وتتخذ دليلاً محسوساً على أن الانسان يستطيع أن يوفق بين الدين الذي ليس وراء غاياته القصوى مذهب ، وبين المدنية التي ليس عن فواتنها

مهرب ، وأن يؤاخي بين السلطان الذي ليس فوقه مصعد ، وبين العدل الذي ليس بعده مطمح ؟

فالإسلام كما ترى جاء بمذهب في الإصلاح الاجتماعي ونجح في تطبيقه ، وكان من أثره ما رأيت مما لا تزال الأمم الآخذة به تعمل فيه ، جهلاً منها به ، معاول الهدم والتعطيم ، وتكاد لا تسقط منه ركناء ، وستعود إليه بعد أن تصح من داء هذه الفتنة ، أو تصحو من خدر الجهل الذي هي فيه ، معاصرة له ، وخروجاً على أصوله .

فهل تعدى هذا الدين فيما قرره من استقطاع الجرائم التي ذكرناها ، وترتيبه عليها العقوبات الرادعة ، الحق الطبيعي الذي للأفراد والجماعات ؟ وهل قصر في اتخاذ الاحتياطات لها من جميع الأنواع ؟

أي مشرع أو فيلسوف في الأرض لا يرى في الزنى جريمة من أبشع الجرائم ، لعدوانها على الشرف والكرامة والأخلاق أكبر عدوان ، فالإسلام قرر أن يضرب آتية إن لم يكن محصناً مئة جلدة ، وأن يرحم إن كان من أهل الإحصان .

هذه عقوبة من الشدة بمكان بعيد ، ولكن أرايت كيف أحاطها الشرع الإسلامي بما يجعلها شكلية ردعية أكثر منها عقوبة حقيقية ؟ فقد تطالب لاثبات الزنى أربعة شهود عدول يقررون أنهم رأوا الفعل رأى العين في تفصيل لا نستطيع الخوض فيه ، مما يجعل إثباته قريباً من المستحيل ، وزاد على هذا بأن أحداً لو اتهم اثنين بوقوع هذه الجريمة منهما ، طالبت الحكومة بإحضار أربعة شهود عدول ، فإن عجز عن إحضارهم عد قاذفاً وضرب مئة جلدة .

وقد أوصى الشارع بقبول أوهى المعاذير في دفع هذه التهمة . فقد حدث أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله انى زنيته . فوقع اعترافه وقعاً شديداً من النبي ، فأخذ يلقنه الشبهات التى تدفع عنه الحد ، فيقول له لعلك قبلت ، لعلك عاتقت . لعلك فآخذت ، فلم يزد الرجل إلا صراخاً ، فلم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يأمر بأقامة الحد عايه وهو كاره .

وقد صرح عنه صلى الله عليه وسلم قوله : « ادروا الحدود بالشبهات » ، و « ادفعوا الحدود ما وحدثتم لها مدفعاً »

وقد سار اتباعه من بعده على سنته . فحدث يوماً أن رأى عمر بن الخطاب في أيام خلافته رجلاً وامرأة على فاحشة ، فلم يستطع . على شدته وحرصه على اقامة حدود الله ، أن يبت في هذا الأمر بنفسه . فجمع الناس وقيام فيهم خطيباً وقال . ما قولكم أيها الناس لو رأى أمير المؤمنين رجلاً وامرأة على فاحشة ، فقام على بن أبى طالب وأحابه بقوله : يأتى أمير المؤمنين بأربعة شهداء أو يجلد حد القاذف مئة جلدة . فسكت عمر ولم يعمل شيئاً .

إلى هذا الحد بلغ نظر المسامحين إلى هذه العقوبة . فهى شككية ردعية كما قلنا أكثر مما هى حقيقية .

وأما قطع اليد على السرقة ، فإن الإصلاح الاجتماعى الذى أوجده النبي صلى الله عليه وسلم كان من أصوله أن يقوم المسلمون على مبدأ تعاونى محكم البناء ، ليس فى احدى نواحيه ضعف . وقد سلك لذلك مسلكين ، (أحدهما) أن يؤخذ من رؤوس الاموال نحو اثنين ونصف

في المئمة للفقراء ومن في حكمهم ، وللأعمال العامة التي تعود عليهم بالخير واليسر ، فكان في بيت المال رصيد خاص بذوى الحاجة ، ومن تدفع بهم الضرورة إلى الحدود القصوى ، وكانت الحكومة مسئولة عن وصول الحاجة ببعض الناس إلى هذه الحدود . و (ثانيهما) كان على كل فرد من أفراد المسلمين واجب حتم ، وهو العيش مع الجيران على حالة تكافل وتعاضد ، بحيث يرفعونهم فقيراً ، والا كان عليه وزر انقصر المستأثر . فأكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الإيصال بالجار حتى قال : « ليس منا من بات شبعان وجاره جائع » . وقد جرى المسلمون على هذا الأصل حتى وصلوا إلى حدود يضرب بها الأمثال في التعاون بين الفقراء والأغنياء غصت بها تواريتهم . فقد روى حجة الإسلام النزيل أن رجلاً كان عند عبد الله بن عباس و غلام له يذبح شاة . فقال بن عباس يا غلام لا تنس جارنا اليهودي ، ثم عاد فكررها ثانية وثالثة . فقال له الرجل كم تقول ذلك يا بن عباس ؟ فقال والله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مازال يوصينا بالجار حتى ضا أنه سيورثه .

أنظر إلى هذا الأثر من ناحية أنه تشديد في مراعاة حقوق الجوار ، ولا تنس أن تنظر إليه من ناحية دلالة على مبلغ تسامح المسلمين مع الأجانب عن ملتهم ، حتى أنهم لم يفرقوا بين الناس كافة في حقوق الجوار .

ففي نظام اجتماعي تعاوني من هذا الطراز حيث يسود التكافل والترافد ، ويمكن فيه استصراخ الحكومة المكلفة بدفع الحاجات

عن المعوزين ، كيف لا يعامل العايب بأموال الناس أفسى معاملة ، بل وكيف لا تقطع يده حتي يكف سواء عن مثل عمله الذي لا يقصد به الا محض الايذاء وازعاج الامن ؟ قال عليه الصلاة والسلام : « والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها » .

وكيف لا يجلد رجل تسمح له نفسه الشريرة أن يشرب الخمر حتي يفقد الرشد ، ثم يخرج الي الشوارع والحارات يخيف الاطفال والنساء وربما ضربهم ؟ وكيف لا يجلد كذلك رجل يتهم أهل الاحصان بالنسق ، غير حاسب لما يبتنى على عمله هذا من حل روابط الاسر ، وهدم أركان البيوت ، ثم يعجز عن الاتيان بأربعة شهداء عدول يترزون بشهادتهم ما يقول ؟

والذين يفسدون في الارض باضرار نيران التبن ، وقاب النظم ، وازعاج الامن ، كيف لا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف . أولاينفون من الارض ؟

هنا أنظر لرحمة الشارع فقد قدم قطع اليد والرجل استفظاعاً لهذه الجنايات التي تضيع فيها أرواح بريئة . ثم فتح للحكومة باب الرحمة خفيها بين هذه العقوبة والتنفى .

نعود الى الجلد فنقول : ليس في هذه العقوبة ما يؤاخذ عليه ، فهي معمول بها في التجارة وغيرها ، وفي السجون المصرية أيضاً . ولا بد لنا من التنويه هنا بحال الشهود ، فان القضاء الاسلامي لا يقبل ، وبخاصة في الحدود ، شهادة شهود مجتمعهم المتقاضون من هنا وهناك ، فيشترط فيهم أن يكونوا من أهل العدالة ، وأن يشهد

شهود آخرون بأنهم أهل للشهادة . وفي الحادثة الآتية علم بما يجب أن يكون الشاهد عايه في الاسلام من الصفات، وبما كان عليه هذا الامر عند أسلافنا الاولين من الخطورة . أدخل رجل على عمر بن الخطاب في عهد خلافته ليشهد في قضية ؛ فطلب منه أن يحضر له من يشهد بأنه عدل ؛ ففعل . فلما مثل شاهده بين يديه قال له الخليفة أتعرف فلانا حق المعرفة ؟ فقال الرجل نعم يأمر المؤمنين . فقال له أنت جاره صباح مساء لتعرف مدخله ومخرجه ؟ فقال الشاهد لا . فسأله عمر أمانه بالدرهم والدينار الذي يستبين به ورع الرجل ؟ فقال المزمي لا . فقال له الفاروق أصاحبتك في السفر الذي ينضح فيه ما هو عليه من مكارم الاخلاق ؟ فقال له الرجل لا . فقال له عمر لعلك رأيته قائما يصلي في المسجد يهمهم بالقرآن ؟ فقال الشاهد إي والله يأمر المؤمنين . فقال له عمر اذهب فاست تعرفه .

المسلمون الذين قاموا على هذه النظم المحكمة قد تأدوا في عشرات من السنين الى الحصول على زعامة العالم كافة في العلوم والفنون والسياسة ، ومدوا ما كهم الي بقاع لم يظاها علم غير علمهم الي اليوم ؛ فاختر لنفسك الآن ما يحلو : أتود أن ياكزن لامتك ملك لم ينبغ لامة قبلها ، وزعامة العالم في العلم والسياسة وفيها هذه الحدود . أم تؤثر أن لا يكون لامتك شأن يذكر بين الامم ، ولا تكون في قوانينها مثل هذه العقوبات ؟

حكم الآيات المتشابهة في القرآن

آخر مطالب للاوساط من مطالبهم التي جمعناها وتكلمنا فيها هو أن يكون الدين لبنا سائغا ليس فيه ما يحتاج لتأويل، ولا ما يستعصى

على التعليل .

هذا مطلب لا ينال من دين يصل بين الناس وبين العالم الروحاني المشحون بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، عالم الحقائق الأولية ، عالم الاصول الخالدة ، عالم القوى العلوية ، عالم الاطلاق المحض . فاذا قارنت بين مدركات عقلك وبين حقائق هذا العالم ، تحققت أن ايتاءك بقليل من العلم عن شؤونه يعوزه الشيء الكثير من التكلف والمحاولات ، ومن صرف الالفاظ عن ظواهر مدلولاتها ، ومن تشبيه أمر بأمر لم يمت اليه بصلة ، ولا هو من جنسه مادة وجودا .

أرأيت لو عهد اليك أن تعبر عن النور لمكفوف البصر ، فإذا كنت فاعلا غير الخوم حول الموضوع بما يدركه صاحبك بحواسه الاخرى ، والنسبة بين مدركاتهما والمدركات البصرية منقطعة ، فتضطر للتشبيه البعيد ، والقياس مع الفارق ، ولجميع العال التي يأخذها المنطقة على أهل التعبير . فاذا نظرت الي ما قلت وما قررت ، رأيت انك قد أتيت بعبارات تحتل الخوض فيها ، وتصل بالخائض الي كل غاية الا الغاية التي رميت اليها .

هذا إذا عهد اليك هذا الامر لمكفوف من درجة 'العقلية' ، فما ظنك لو كان من طبقة العامة الذين لا يدركون الفروق بين مدلولات الالفاظ ، ولا الحدود بين مؤديات المعاني ، ولا الاطلاق والتقييد ، ولا اللازم والملزوم ، الي غير ذلك من ضرورات التعبير ؟
 ألا تعلم أن الناس سوادهم الاعظم عوام ، وأن هؤلاء مادة الامم

وأساسها البعيد الغور، وأن الدين أكثر ما يتوجه اليهم بالمواعظ، وأشد ما يتوعدهم بالمثلات، وأكبر ما يهيجهم إلى طلب المجد، ويشيرهم إلى قلب النظم، فهو من هذه الناحية في حاجة إلى أن يفتح لهم إلى عالم الملائكة يطلون منها على خيال مما فيه من قوى الحكم والتقدير، وشؤون التكوين والتدبير، ونافذة أخرى إلى عالم الحياة الخالدة يشرفون منها على طيف مما ينتظر الناس في تلك الدار، من ثواب على فضيلة، أو جزاء على رذيلة، فهل تريد أن يكون ذلك الكشف لهم على ما عليه حقيقة الحال، وأقوى العقول وأرقاها لا تستطيع أن تتناول إليها، فما ظنك بالدهمه ومنهم الذي لا يدرك ما فوق مأكله ومشربه، ومنهم الذي ان رأى غير ما يعقله تفر منه وازدري بالقائلين به؟ قال عليه الصلاة والسلام: «خاطبوا الناس بما يعقلون أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟»

فالدين أحوج المعقولات البشرية إلى استخدام المجازات والكنيات والتشبيهات البعيدة، والقياسات مع أكبر الفوارق، وأشدّها شسوعاً.

إلا أن الإسلام، وهو الدين العام الخالد قد وضع لهذا الأمر نظاماً، وحد للعقل فيه حدوداً، فلم يعمط الدين حقه في استعمال الالفاظ الموضوعية لتلك الشؤون العلوية، ولم يكلف العقل أن يصير أسير هذه التعبيرات البعيدة عن مؤدياتها كل البعد، فيجعلها لنفسه عقيدة صورية ان سلم بها الناس في جيل شذ عنها أبنائهم في جيل آخر، فقرر هذا الاصل الاصيل وهو: «وهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب»، وأخر متشابهات، فأما الدين في قلوبهم

زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله
إلا الله ، والراسخون في العلم يقولون آمنا به ، كل من عند ربنا وما يذكر
إلا أولو الألباب »

ومعنى هذا أن في القرآن آيات محكمات الوضع ، واضحات المعاني ،
لا يستعصى فهمهن على انسان ، ولا يحتاجن الى صرف ألفاظهن عن
ظواهرها ، هن أصل الكتاب واسسه ، وعليهن يقوم صرح هذا الدين
في المعتقدات والعبادات والمعاملات ، وفيه غير هذه آيات متشابهات ،
أى احتمالات لمعان كثيرة لا تتضح مقاصدها لكونها مجملة أو غير
موافقة للظاهر ، فهذه في حاجة إلى تأويل ، وهو لا يوصل الى علم صحيح
للعلة التي ذكرناها آنفا ، فأما الذين أشربت قلوبهم الضلالة فيتعللون
بظواهر ألفاظها ، أو يتناولونها بتأويل باطل ، طلباً لفتنة الناس بالتشكيك
أورجاء أن يأولوه على ما تشتهى أهواؤهم ، والحال أنه لا يعلم تأويله إلا الله ،
وأما المتمكنون من العلم فيقولون آمنا بالكتاب كله ، محكمه ومتشابهه ،
وما يتذكر الضرورة التي تقضى بهذه المحاولات إلا اصحاب العقول .
فلا سلام بهذه الآية قرر بنص لا يحتمل التأويل ، أنه لا يطلب
الناس إلا بما أتى به محكم الوضع ، جلى المعاني ، لا تعترك فيه العقول ،
ولا تنحار في كنهه الأفهام . وأما ما لا يدركه العقل ، وما تقصر عن بيانه
الألفاظ ، وما تذهب المدارك فيه كل مذهب ، فالناس غير مطالبين
به . وزاد على ذلك فقرر أنه لا يحاول تأويل تلك الآيات إلا أهل الزيغ ،
فإنها تعالى حتى عن التأويل .

فهل معنى هذا أنه حرم التأويل على وجه الإطلاق ؟

لا ، فانه قد يكون حتما لا مناص منه متى تعارض نصان من الكتاب ، ومتى تعارض نص من الكتاب وعلم صحيح ، فناله من الاول قوله تعالى : « ليس كمثل شيء وهو السميع البصير » وقوله : « يد الله فوق ايديهم » وقوله : « كل شيء هالك الا وجهه » وقوله : « واصنع الفلك باعيننا ووحينا » . فالآية الاولى تنص على انه ليس كمثل شيء نصا لا يحتمل تأويلا ، والآيات الاخرى يدل ظاهرها على ان له وجها ويذا وعينا ، وهو مالا يثلج عليه الصدر ، ولا يتفق وحكم العقل ، وقد قضت به محسنات التعبير ليس الا ، فهذه يصار فيها الى التأويل ، وتد جرى على ذلك جميع المسلمين الا طائفة لا يعتد بها دعيت بالمشبهة . والاسلام يطلق الحرية لكل عاقل ، ولا يسد الطريق في وجه باحث . واما النوع الثاني وهو ان يتعارض ظاهر النص مع حكم العقل والعلم ، فهو اجل اصل اتى به هذا الدين ، وامنع وقاية تحميه شر الجود الذي وقع فيه اهل الاديان كافة ، وله اكبر الاثر في بقائه ديناً عاماً خالداً ، والاطفت عليه تيارات العلوم ، وتمردت عليه قويات العقول ، فوقفته عند حد وسارت قدما تكشف المجاهيل ، وتقرر المعاليم ، حرة طليقة لا يقيد بها شيء ، تاركة الدين قاصراً على مبان اقيمت له ، فيها رجال لا تعدم منها في شيء ، الى ان يعصف عاصف جديد من انقلاب وشيك فلا يبقى من آثار الدين شيئاً .

ولكن من اية الجهات تستطيع العلوم ان تطفئ على الاسلام ، ومن اية النواحي تثور العقول عليه ؟ أمن مثل قول الكتاب : « ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين » ، وقوله .

« والارض بعد ذلك دحاها » أى بسطها ، وقوله . « فاذا سويته وتفتت فيه من روحى فقعوا له ساجدين » ، وقوله : « سبع سماوات طباقا » الخ الخ ؟ كل هذه الآيات تتناولها القاعدة الاصولية التى اتمرد بها هذا الدين وهى : انه لو تعارض نص وعقل أو علم صحيح ، أول النص وأخذ بحكم العقل أو العلم . وقد أول آباؤنا من هذه الآيات ما خالف عقولهم أو ناقض العلم الصحيح . ونحن نجري على سننهم فنقول ما يخالف عقولنا منها .

جرى المسامون الاولون على هذا السمت فكان تطورهم العلمى يمدهم بالمعلومات ، وعلماءؤهم يؤولون لهم الآيات حتى تأخى العلم والدين ، وسار كفرسى رهان لا يسبق أحدهما الآخر ، فلم ينقسم الناس الى فريقين ، فريق للدين يقل كل يوم عدداً ، وفريق للمدنية يزداد كل يوم مدداً ، ولكن كانوا فى وحدة لا انفصام لها . فبلغوا الى ما لم تبلغه أمة قبلهم من بسطى الدنيا والدين .

حظ العامة من الاسلام

العامة وان كانوا أكثر الطبقات عديداً ، إلا أنهم لا يستطيعون أن يستقلوا بنظر ، ولا أن يؤمنوا على تفكير ، لذلك كانوا فى كل ملة فى ملتنا هذه اتباعاً للخاصة من العلماء العاملين ، والاوساط المفكرين ، لا يقتضون من بحثنا هذا أكثر من هذه السطور . وكل ما لهم بأعناقنا من الحقوق أن نحسن تعليمهم ، ونعمل على تقايم مما هم فيه المافوق درجتهم من الدرجات ، فان الاسلام لم يقسم الناس الى طبقات ، ولكنه جعل معارج الترقى شائعة بين كل المستعدين المعروج

عليها . فارتقى الى أرفع مقاوم العلم والفلسفة أفراد من العامة فأصبحوا
ملوكهم أئمة ، ولم يستثن الاسلام حتي العبيد السود فكان منهم علماء
أعلام ، ووزراء عظام ، بل وملوك فخام .

في المقالة التالية ننظر في حظ العالمين كلهم على اختلاف أديانهم
ونحاهم من هذا الدين ، فهل أصابهم منه شر مستطير ، وبلاء كبير ،
كما يحدث من آثار كل انقلاب اجتماعي خطير في بقعة من بقاع الارض ،
أم نالهم خير عظيم وانتقال كريم ، كما هو شأن كل انقلاب شريف الغايات
والمقاصد في الارض ؟

أثر الاسلام في العالم كافة

ماذا كان عليه العالم على عهد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم
لامشاحة في أن كل انقلاب اجتماعي يحدث في أمة من الامم
لا تقتصر آثاره عايتها ، فكما يفضي فيها الي زوال عهد قديم بما كان
عليه من دين وتقاليد ومورثات وأسر مقدسة وبيوتات شريفة ،
كذلك يفضي في مجاوراتها من الامم الي سقوط بعضها وفناء البعض
الآخر في جثمانها ، ونمتمد الصدمة التي يحدثها الي أبعد مما يتخيله
الراؤون ، حتى قد يعم الامم كلها على سبب مختلفة .

فلا يصح أن ينظر والحالة هذه الى ما أدى اليه الانقلاب من حوادث
جسام فحسب ، ولكن الي الروح العام الذي أوجده في العالم هل هو
روح شغب واضطراب وتدهور ، أم روح نظام وطمأنينة وترويح
فاننظر الآن في نتائج الانقلاب الذي أحدثه الاسلام وما أصب
العالم منه ، وفي الروح العام الذي أوجده في الارض . ولا سبيل لنا

ذلك الا بعدمعرفة ما كان عليه العالم على عهده ودُعي هو للتأثير فيه .
وقد رأينا أن ندع الكلام في هذا الموطن لمستشرق عليم من الاجانب ،
قام بهذا الامر خير قيام في مقدمة فهرست وضعه لآيات القرآن
باللغة الفرنسية هو المسيو (جول لا بوم) قال ما ترجمته الحرفية :
« لاجل أن يفهم الانسان تمام الفهم أى دعوة من الدعوات يلزمه
أولا الالمام بحال الداعي في ذاته ، ولاجل أن يقدر قدر دعوته يجب
عليه أن يدرس الجهة البشرية التي وجه همته للتأثير فيها . هذا هو
الغرض من هذه النبذة الوجيزة التي خصصنا بها المشرع العربي مؤسس
ما يمكن تسميته بالجامعة الاسلامية .

« حوالى ميلاد محمد في القرن السادس الميلادى كان جو العالم ملبداً
بغيوم الاضطرابات والفتن . فكان شعب (الوبزيفو) الآرين في
اسبانيا وفرنسا الجنوبية يصابون الملك (كلوفيس) وأولاده
الكاثوليكين . فكانوا من أحل ذلك بطابون مساعدة أباطور
مملكة الرومان الشروية المدعو (جوستيان) ، ثم اجبروا الى الدخول
معه في حرب جديدة ، تخلصا من سلطة القواد الذين جاؤوهم بتلك
المساعدة . فقد كانوا يزعمون أن لهم حق الفاتحين ، لا مجرد ولاء
المساعدين المنجدين .

« أما في فرنسا نفسها فكان أولاد كلوفيس هذا متغادرين
نسافكين ، وكانت الحروب التي شبت بين الملكة الوبزيفوتية
(زنهو) والملكة الفرنكية (فريد مجوند) تهيء للتاريخ أشد
بحائف إثارة للأسى والبكد .

« أما في انجلترا فكان الانجلو ينازعون الساكسونيين الارض التي احتلوها واستعبدوا فيها ذرية (كيميريس) وهم أقدم المغبرين على تلك الجزيرة التي تتطلع اليوم للوقوف في مقدمة الامم علماً وصناعة وقوة ، وهي التي كانت في ذلك العهد مجالاً للقوة الوحشية السائدة في تلك الغياهب الحالكة

« أما في ايطاليا فكان اسم الرومان ، وهو ذلك الاسم الشامخ ، قد فقد قيمته القديمة ، وكانت رومية وهي الشظية الاخيرة ، أورأس ذلك التمثال الكبير المتهشم ، (يعني مملكة الرومان) ، في حالة تعلمها من استحالة أمرها الى مركز ديني بسيط ترتج وتضطرب كلما ألم بها طائف من ذكر عظمتها القديمة أيام كانت مركز دينياً أصلياً . فكانت تهيم نفسها لان تكون مركز البابوية ، وهي تلك السلطة الزمنية كما اقتضت سياسة (شرلماني) أن يجمعها كذلك بعد قرنين من الزمان . ولكنها مع ذلك لم يسعها إلا حمل نير (الهيرولين) و (الاستروغوتين) وبراطرة المملكة الرومانية واللومباردين الذين تداولوا السطة عليها تداولاً .

« أما المملكة اليونانية فكانت قد نسيت مجدها القديم فصارت تابعة لمملكة الرومانيين الشرقية مثلاً منها كمثل الزينة ذات الضوضاء . وكان شرق أوروبا مقلقاً جنوبها من أول مصاب نهر الرين من جهة الشرق . فكان الاسكندريانيون والنورفيجيون والدانياركيون يتراحمون في الطريق الذي سلكه الغوتيون والمهونيون الذين احتلوا تراقيا ومقدونيا ولومبارديا ويط

سواء بالقوة أو بالخدعة .

« في ذلك الوقت بدأ ظهور الاتراك من أعماق آسيا الصغرى وهي تلك الامة التي قصرت فيما بعد مملكة اليونان على أسوار القسطنطينية .

« التصوير البديع الذي جادت به قريحة الميسورينان لبيان مركز الامبراطورية الرومانية في القرن الاول من التاريخ المسيحي لاعلاقة له بالتصوير الممكن عمله لتجلية حال أوروبا في القرن السادس . تلك كانت مفاسد قيصرية مختمرة ، أما هذه فوحشية حربية تأعب بالارواح وتتمرغ في الاحوال .

« أما آسيا فلم تكن أهدأ بالاً من أوروبا في شيء ، فمملكة تيبث والهند التي اقتبست منها الامم السائدة في أوروبا الآن قرائنها وأفكارها العامة ولغاتها والصين التي تعد مسألتها أغرب المسائل السياسية والفلسفية ، وبالاختصار أغرب المسائل الاجتماعية . كانت هذه الممالك كلها متمزقة الاحشاء بالحروب الداخلية والخارجية المتضاعفة بالمنازعات الدينية .

« أما السفح الشمالي من الهضبة الآسيوية العالية التي هي في حوزة روسيا الآن فكانت غير معروفة على الاطلاق .

« أما مملكة الفرس التي كانت أحوالها مرتبطة بأحوال الغرب ، وخاصة من لدن تجريدة الاسكندر المقدوني ، فكانت مشتبكة في حرب اليونان الرومانيين في القسطنطينية الذين كانوا أصحاب السلطة آسيا الغربية .

« أما في أفريقيا فكان هؤلاء اليونان الرومانيون أنفسهم وهم أخلاط من جنود وتجار وحكام مجموعون من آفاق مختلفة دائبين على امتصاص دم مصر ، وعاملين على جعل مصر العامية ذات المجد القديم كالجنة المصبرة عادمة الحس والحراك . وكان هذا شأنهم أيضاً في الاقاليم الخصبية وقتئذ الواقعة في الجهات الشمالية من أفريقيا التي اتزعوها من أيدي الفندالين .

« الخلاصة كان جو العالم الارضى متلبداً بسحب الاضطرابات الوحشية في كل مكان ، وكان اعتماد الناس على وسائل الشر أكثر من اعتمادهم على وسائل الخير . وكان أجمع الرؤساء للثقة والطاعة أشدهم صيحة في اصلاء نيران الحروب والمعارك ، ولم يكن يأخذ بمواطن التلويح ، ولا يؤثر عليها تأثيراً حاداً ، وان كان وقتياً ، الا شيء واحد ، هو الغنيمة وسلب الامم والشعوب والمدائن والاعيان ورجال الحروب وفقراء الحرائين وبسطاء المتسولين ولولا شعاع ضئيل من الحكمة كان يتألق في بعض صوامع الكهنة ، وبعض الجرائم الفلسفية التي كانت بمعزل عن أعاصير تلك المشاغب ، وانتقلت من روح الي روح أخرى بوساطة بعض أصحاب الجرأة من رسل الرقي في المستقبل لكنت البربرية أسرع في خطاها مقودة بفطوسة زعماء البهيمية واستحالت الي وحشية محضة .

« مع هذا كله كان هنالك ركن من أركان الارض لم تصبه لفة من هذه الحركة ، ولكن لم يكن ذلك لحكمة أهله ورجاحة عقولهم وانما كان بسبب موقعهم الجغرافي البعيد عن مضطرب الامم

كان يقال انها متمدنة . ذلك الركن هو شبه جزيرة العرب التي . ما كانت تسمع انفجار أعاصير تلك الفتن الهائلة في أوربا الا عن بعد ، وما كان يصلها ذلك اللفظ الا غاية في الضعف والضوالة ، وكانت تجهل وجود الهند والصين ، فلم تك تتعدى علاقاتها مع آسيا حدود بلاد الفرس ، ولم تعرف لديها الفرس الا من أخبار الانتصارات والهزائم التي كان من ورائها رد بعض الوديان العربية القريبة من سورية الي تبعية براطرة القسطنطينية تبعية اسمية ، أو فرغير تلك التبعية الاسمية عنها . على أن ذلك الوادي الاخير كان يهتم بلاد العرب جداً لان أبناءها كانوا يذهبون اليه للتجارة وكان لها فيه أبناء استعمروا الشاطئ الغربي من نهر الفرات وصعدوا يسيراً يسيراً الي بحر قزوين . وما يشبه المساتير الدينية انها بقيت منفصلة عن مصر التي أغار على جنوبها العرب الرعاة ، ولم ينجلوا عنها تماماً الا بعد أن انجلى عنها بعض اخوانهم المتأخرين وهم الاسرائيليون تحت قيادة موسى حينما استرد المصريون السلطة وعاملوهم معاملة البهائم .

« أما المملكة الوحيدة التي كان بينها وبين العرب صلة وعلاقة فهي بلاد الحبشة . أما الجهة الشماليه من أفريقيا التي أغاروا عليها مرتين ، التي كانت بجانبهم نقطة النزاع بين الرومانين والقرطاجيين وبين نان القسطنطينية والفنداليين فكانوا لا يحلمون بوجودها . »
ثم قال : قال المسيو كوسان دو برسوفال في كتابه تاريخ العرب :
ان المتحضرين من عرب البحرين والعراق كانوا خاضعين للفراسيين ،
لمتبدون منهم فكانوا في الواقع أحراراً لاسلطة لاحد عليهم

وكان عرب سورية دائنين للرومان . أما قبائل بلاد العرب الوسطى والحجاز الذين ساد عليهم التبابعة ، وهم ملوك بني حمير ، سيادة وقتية فكانت تعتبر انها تحت سيادة ملوك الفرس ، ولكنها في الواقع كانت متمتعة بالاستقلال الكامل »

ثم قابع المسيو جول لا بوم القول فقال : « ولم يكن العرب أحسن استعداداً من غيرهم لقبول أى دين من الاديان . قال المسيو (دوزى) في كتابه تاريخ عرب اسبانيا : « كان يوجد على عهد محمد في بلاد العرب ثلاث ديانات الموسوية والعيسوية والوثنية . فكان اليهود من بين أتباع هذه الاديان أشد الناس تمسكا بدينهم ، وأكثرهم حقداً على مخالفى ملتهم . نعم يندر أن تصادف اضطهادات دينية في تاريخ العرب الاقدمين ، ولكن ما وجد منه فنسب الي اليهود وحدهم ، أما النصرانية فلم يكن لها أتباع كثيرون ، وكان المتمذهبون بها لا يعرفونها إلا معرفة سطحية ، وكانت هذه الديانة تحتوى على كثير من الخوارق والاسرار بحيث يعز أن تسود على شعب حمى كثير الاستهزاء . أما الوثنيون الذين كانوا هم السواد الاعظم من الامة فكان لكل قبيلة بل وأسرة منهم آلهة خاصة . والذين كانوا يصدقون بوجود الله تعالى ، ويعتبرون تلك الآلهة شفعاء فقد كانوا يحترمونها كهم وأصنامهم بعض الاحترام ، ولكنهم مع ذلك كانوا يقتلون الكهنة اذا لم يتحقق إخبارهم بالمغيبات ، أو لوعولوا على فضحهم عند الاصنام ان قربوا لها ظبية بعد أن نذروا لها نعمة ، وكانوا يسبون أصنامهم اذا لم تنلهم مطالبهم ولم تسعفهم بآمالهم »

وقال المسيو كوسان دويرسوفال : « من العرب من كانوا يعبدون الكواكب وبخاصة الشمس . فكناكة كانت تدين للقمر وللديران ، وبنو لخم وجرم كانوا يسجدون للمشتري ، وكان الاطفال من بني عقد يدينون لعطارد ، وبنو طيء ألهموا سهيلا . وكان بنو قيس عيلان يتوجهون للشعري اليمانية ، وكان علمهم بما وراء الطبيعة على نسبة آرائهم الدينية .

« وقال المسيو كوسان المذكور أيضاً : « كان من العرب من يعتقد بفناء الانسان اذا خلعتة المنون من هذا العالم . ومنهم من كان يعتقد بالنشور في حياة بعد هذه الحياة . فكان هؤلاء الاخرون اذا مات أحد اقربائهم يذبحون على قبره ناقة ، أو يبطونها ثم يدعونها تموت جوعاً ، معتقدين أن الروح لما تنفصل من الجسد تتشكل بصورة طير يسمونه الهامة أو الصدى ، وهو نوع من البوم لا تروح ترفرف بجانب قبر الميت نائمة ساجدة ، تأتيه بأخبار أولاده . فاذا كان الفقيد قتيلاً تصيح صداه قائلة (اسقوني) ، ولا تزال تردد هذه الكلمة حتى ينتقم له أدله من قاتله بسفك دمه .

قال المسيو لا بوم بعد إيراد هاتين العبارتين عن الاستاذين المذكورين : « وكانت طباع العرب وأخلاقهم لا تدل الناطر إليها إلا على أنهم شعب يكادون لا يجوزون العقبة الاولى من عقبات الاجتماع ، ولم تكن الاسرة عندهم بل والقبيلة ، (وهي نقطة تلفت النظر) ، تهتم اهتماماً عظيماً بحفظ سلسلة نسبها ، ولولم يكن ، (وهو أمر أغرب من سابقه) ، إدارا كهم للقوانين وسعة لغتهم داعياً الى الالتفات بنوع خاص .

ثم قال : « قال المؤلف المحقق الذي اقتبسنا منه أكثر هذه التفاصيل المتقدمة : « كان العرب مغرمين بشرب الخمر . ويوجد من الشعر ما يدل على انهم كانوا يفخرون ويعجبون به وبلعب الميسر ، وكان من عوائدهم أن الرجل له أن يتزوج ما تسمح له به وسائله المعيشية ، وكان له أن يطلقهن متى شاء هواه . وكانت الارملة تعتبر من ضمن ميراث زوجها . ومن هنا نشأت تلك الارتباطات الزوجية بين أولاد الزوج ونساء الاب ، وقد حرم ذلك الاسلام وعده زواجا ممقوتا . وكان لديهم عادة أفظع من كل ماصر وأشد معارضة للطبيعة وهي وأد الاهل لبناتهم أي دفنهن أحياء »

« هذا كله لا يشير الي أن العرب لم يكن فيهم أي جرثومة خلقية صالحة ، يمكن تقويمها وتهذيبها ، فقد كانوا يحبون الحرية حبا جما ، ويمارسون فعائل الكرم وبذل القرى »

« الافراد الذين كانوا تابعين لامم أرقى من الامة العربية ، والذين كانوا مبغضين هنا وهناك من جزيرة العرب ، كانوا قليلي العدد جدا ولا يظهر انهم كلّفوا أنفسهم الدعوة الي ملابهم ، فاليهود الذين كانوا متشبعين بالاثرة على مثال الصينيين واليابانيين والمصريين ، لا يرى من انهم الى اليوم خاصية التأثير على غيرهم الا بالخضوع لقوانين الامة التي يشتغلون تحت ظل حمايتها بالامور المالية . ولئن شوهد انهم ادخلوا الي ملتهم بعض العرب ، فلم يك ذلك الا نتيجة بسيطة لا شتر في الاساطير التاريخية ، وهو اشتراك يدل على قرابة قريبة بين الامة التي كانت تلك القرابة يستدل عايتها أيضا بتساويهم في حب الكسب ، و...

في الاستعداد لعدم الاتقة من سلوك أى طريق من الحيل والمكر لنيل كسب أو حطام : ولا ينتظر أن يكون من نتيجة الاجتماع بهذه الاعتبارات أدنى ترق أدبى . أما المسيحيون فكانوا يفسدون شيئاً فشيئاً الى بلاد العرب هرباً من الاضطهادات الدينية التي كانت في المملكة الرومانية ، ولكن لم يكن في حالهم نور يلفت البصر تألقه ، وفي حالة مسيحي الحبشة اليوم نموذج لذلك : فانه لا يمكن أن يتحلى الانسان بمدرجات العقائد السامية من دين بمجرد التسليم بنص تلك العقائد . « في عهد هذه الاحوال الحالكة ، وفي وسط هذا الجيل الشديد الوطأة ، ولد محمد بن عبدالله في ٢٩ أغسطس سنة (٥٧٠) . انتهى .

تعلقنا على هذه الفذلكة التاريخية

رأى القارئون من الفذلكة التي عماها المستشرق المسيو جول لا بوم في ما كان عليه العالم على عهد ميلاد محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ، انه كان في حاجة ماسة الى صيحة من صيحات الحق المعهودة في بعض ادوار الانقلابات البشرية ، تنبه الغافلين وتوقف النائمين ، ثم تهيب بهم الى النظر في انفسهم ، والتفكير في مصيرهم ، يعمل على امتلاخ وجودهم من ايدي اللاعبين بهم ، والمقاصرين لهم ، والى قارعة من قوارع القهر ترد عاديتهم وطمعهم وتكبح كلبهم ، والى قبس ساطع من نور الحكمة يكشف الحجب المسدولة بين الناس ، والغلف المضروبة على قلوبهم . لكي يربأوا بانفسهم ان اغناما ويموتوا اغناما .

وهذا هو الذي كان ، فبعث الله خاتم النبيين الى شعب يجهل

وجود نفسه فضلا عن وجود غيره ، ولا يحدث نفسه بنهوض فضلا عن أن يفضي به الي سواه. شعب كان قد نضبت حيويته حتي صارت لا تنجب بعض ما تنجبه الامم من قائم بدعوة أو مهيب الي حياة ، وماهي الا سنوات تعد على اصابع اليد حتي رأينا ذلك الشعب الذي كان جامدا بالامم يتطلب لقاء اكبر دولة في الارض ، وهم الرومانيون ، فاصطدم بمجيوشهم في سوريه فسحقها بكتائبها المدربة ، وحطم معاقلها المشيدة ، واجتاز حوائلها المنعة ، وقذف بها الي ما بعد حدود تلك البلاد ، واجبرها على اعطاء الدنية ، والصبر على هون ، والرضاء من الغنيمة بالاياب.

وفي الوقت نفسه انتقضت على فارس وهي تلك الدولة القديمة التي كانت تمثل كل ما كان في الشرق من خيلاء الحكم المطلق ، وغلواء الاصول الرجعية ، وماهي الا صدمة صادقة حتي تداعى صرحها المشمخر واصبحت في ذمة التاريخ.

كل هذا في اقل من عقدين من السنين ، فكان اثره كالصاعقة انتقضت على اكديس من العهن المنشوش ، فلا تسل عما استتبع ذلك من الدوى الهائل في امم لم تعتد مثل هذه الصدمات ، ولم تكن تعلم بان في العالم قوة تستطيع أن تحدث فيها هذه الرجة التي زلزلت الارض زلزالا. ثم ما هي الا عشرات من السنين حتي اندفعت تلك المصيبة الي اوروباء لا تستغل الضعفاء ، وتتضخم بامتصاص حياتهم ، كما كانت الامم اعتادت ذلك من الفاتحين الاولين ، بل ومن اصحاب الاطامع من ابناء جنسهم ، ولكن لتخرجهم من الظلمات الي

الى النور بفتح دور العلم، وقبول الكفاة فيها غير ناظرة لاديانها ومحلها، فكانت كالشمس تشع على العالم نور اساطعها، وحرارة محيية. فجمعت ما وجدته من تراث العقول معطلا في بطون الكتب، فنقلته الي لغتها وشرعت تزيده من جهود علمائها، وبحوث فلاسفتها، مطبقة اياها على العمل حتى اصبحت بيئة العلم، ومعدن الصنائع والفنون، يعيشو الاوريون الي نارها، ويستضيئون بنورها .

وكان اخوانهم في الشرق قد سلكوا من ناحيتهم هذا الطريق نفسه، فاصبحت هذه العصاة الاسلامية بقسميها، نزعاً لكل متعطر لعلم، ومستهد الى حق، ومتطلب لثقافة، فانتقل العالم كله تحت ظاهها الظليل من الجمود الذي كان فيه، والهون الذي كان عليه، والغيوبة التي كانت أملت به، الي حياة جديدة ونشاط لم يكن للناس من قبل . وبعد ان كانت الامم لا تنتظر الا كسفاً من الظلمات، وتارات من الغارات، اصبحت تتطلب من ناحية هذين المراكزين نوراً يهديها الي الطريق، ويسوقها الي العمل .

وما زالت تدب الحياة في اشباحها المصبرة، حتى تألّت منها عصاة تقوم بامرهم، فتصدي لها انصار القديم يسومون آحادها الخلف، ويصبون عليهم اسواط العذاب، ويزهقون ارواحهم لا شئ غير انهم يتطلبون راحة والحياة، حتى تم لهم الغلب في القرن السادس عشر، دهر طويل في الكفاح والمجادة، ولكنهم ما كانوا يستطيعون ان يفعوا مالقى على عقولهم من السدف، وعلى نفوسهم من الكسف، ورو هذا الزمن، وكان المسلمون هم الدافعين لهم الي هذه

الحركة

قال العلامة (دراير) المدرس بجامعة نيويورك في كتابه (المنازعة بين العلم والدين):

«سلك علم العرب الى اوروبا المسلك نفسه الذي ساكته أدبياتهم اليها. وذلك انه انهمر عليها من طريقين، جنوب فرنسا من جهة الاندلس، وطريق جزيرة صقلية (سيلسيا) . ومما ساعد على انتشاره في اوروبا اعتزال البابوات في مدينة (افينيون) ، والتفرق العظيم الذي كان موجودا في المسيحية اذ ذاك، فلهذا السبب تمكن العلم العربي من ترسيخ قدميه في جنوب ايطاليا.

. ثم قال: «وبرسوخ قدمي العلم في جنوب ايطاليا ، امتد رواق سلطانه على جميع البلاد الايطالية . وساعد على انتشاره وتكثير انصاره هنالك زيادة عدد الجمعيات العلمية . وكان ذلك على مثال ما وجد في غرناطة وقرطبة تحت سلطان العرب». انتهى

ولم تزل مستكشفات العرب تدخل الى اوروبا حتى القرن الثامن عشر، وتصادف مقاومة عنيفة . قال العلامة دراير المتقدم ذكره في صفحة ٢٣٠ من كتابه: «ان حمل التطعيم (في النباتات) الذي اكتشفه المسلمون حمل الى اوربا سنة ١٧٢١ من طريق استامبول ، فصادف في المجلثة مقاومة عنيفة من رجال الدين لولا تدخل الامرة المالكة. وقال العلامة (سديو) أحد وزراء فرنسا في كتابه تاريخ العرب: « كان المسلمون في القرون الوسطى متفردين في العلم والفلسفة والفنون، وقد نشروها اينما حلت اقدامهم وتسربت عنهم الى اوروبا

فكانوا هم سببا لنهضتها وارتقائها »

ولم يكتف المسلمون بأن يكونوا معلمين للأوربيين، وملقنين لهم النهوض والمدنية، ولكنهم أسسوا في بلادهم جامعات، وأقاموا مرصدا، باعتبار أنها كانت تحت سلطانهم، فبقيت لأهلها بعد جلائهم وأثمرت ثمراتها الياضعة لهم، فقد قال العلامة (دراير) في كتابه عند ذكر المدارس الطبية عند العرب:

« واول مدرسة انشئت للطب في اوروبا (اوربا من اقصاها الي اقصاها) هي المدرسة التي أسسها العرب في بالرم من ايطاليا، واول مرصد اقيم فيها هو ما اقامه المسلمون في اشبيلية بإسبانيا. ولواردنا ان نستقصى كل نتائج هذه الحركة العظمى لخرجنا عن حدود هذا الكتاب، فانهم قد رفقوا العلوم القديمة ترقية كبيرة جدا، وأوجدوا علوما أخرى لم تكن موجودة من قبلهم ». انتهى

هنا قد يستغرب بعض القارئین هذا الامر ويقولون : اذا كان العرب هم اول من أسسوا المدارس الطبية، وأقاموا المرصد في اوروبا، فكيف كان شأنها على عهدهم، وعلى اية حالة كان أهلها يعيشون ليمكن أن يعرف مبلغ ما أثمرته مدنية العرب فيهم ؟

نقول نعم، اتنا نحدثك عن ذلك منقولا عن كتاب (المنازعة بين العلم والدين) للعلامة دراير، قال :

« ان اوروبا في ذلك العهد كانت غاصة بالغابات الكثيفة من اهل الناس للزراعة، وكانت المستنقعات قد كثرت حوالى المدائن فكانت تفتش منها روائح قتالة اجتاحت الناس وأكلتهم، ولا مغيب

لهم. وكانت البيوت في باريز ولوندره تبنى من الخشب والطين المعجون بالقش والقصب، ولم يكن فيها نوافذ ولا ارضيات خشبية. أما لابسطة فكانت مجهولة لديهم، وكان يقوم مقامها القش ينشرونه على الارض نشرًا. ولم يكونوا يعرفون المداخن، فكان الدخان يطوف البيت ثم يتسرب من ثقب صنعوه له في السقف. فكان الناس في هذه البيوت معرضين لكل انواع الاصابات الخطيرة. وكان الناس لا يعرفون معنى النظافة فيلقون باحشاء الحيوانات، واقدار المطابخ، أمام بيوتهم اكواما اكوامات تصاعد منها روائح قاتلة ولا رقيب ولا حسيب. وكانت الاسرة الواحدة تنام في حجرة واحدة من رجال ونساء واطفال، وكثيرا ما كانوا يؤوون معهم الحيوانات المنزلية.

«وكان السرير عندهم عبارة عن كيس من القش، فوقه كيس من الصوف كمخدة. وكانت النظافة معدومة لديهم لا يعرفون لها رسما. «وكان الغني منهم لا يأكل اللحم الا كل اسبوع مرة، ولم يكن للشرار عجار ولا بلاط ولا مصابيح.

«هذه الجهالة كان من اثرها على اوروبا ان عماتها الخرافات والاوهام، فأنحصر التداوى في زيارة الاماكن المقدسة، ومات الطب وحييت احاييل الدجالين. وقد كان اذا دهم البلاد وباء فزع رجال الدين الى الصلاة ولم يلتفتوا لامر النظافة، فكانت تفتك بهم الاوباء فتكا ذريعا، حتى انها زارت اوروبا عدة مرات فاجتاحت الملايين من أهلها في ايام معدودة. وقد كان الموت في اوروبا في هذه العصور بنسبة واحد الى ثلاثة وعشرين فصار اليوم واحدا الى اربعين» انتهى

ولاجل ان يرى قارئنا الفرق بين هذه الحيا الاجتماعية وبين حياة العرب في بلادهم نأتيك بطرف مما ذكره العلامة درابر نفسه في كتابه المذكور آنفا قال :

« لم تكن اوربا العصرية بأعلى ذوقا، ولا ارق مدنية، ولا لطف روتقا، من عواصم الاندلس على عهد العرب. فقد كانت شوارعهم مضاءة بالانوار، ومبلطة أجمل تبليط، والبيوت مفروشة بالبسط، وكانت تدفأ شتاء بالمواقد، وتهوى صيفا بالسماط المعطرة بواسطة امرار الهواء تحت الارض من خلال اوعية مملوءة قرهرا. وكانت لهم حمامات ومكتبات ومحلات للغداء وينابيع مياه عذبة. وكانت المدن والخلوات مملأة بالاحتفالات التي كانوا يرقصون فيها على آلات الطرب، وكانوا يبدل النهم وادمان السكر في المآدب الليلية كحيرانهم الاوربيين، يحلون ما دبتهم بالقناعة فكانت الحمر محرمة عليهم، وكانت غاية لذاتهم البدنية تنحصر في تمشيهم في الليالي القمرية في حدائقهم البالغة حدا الجمال، او يجلسهم حوالي أشجار البرتقال يسمعون قصة مسلية، او يتجادلون في موضوع فلسفي، متعززين عن مصائب الدنيا وآلامها بقولهم انها لو كانت بلا آلام واصابات لسوا حياتهم الآخرة. وكانوا يوفقون بين جهادهم في هذه الحياة وبين آمالهم في النعيم المقيم في الآخرة» انتهى كلام درابر .

هذا ما كان عليه العرب في اسبانيا فقدّر بعد ذلك مبلغ ما افاده العرب الاوربيين من نعمة العلوم والصنائع والفنون وما ابنتى على ذلك من هذه المدنية الساحرة .

ولا تسل عما احدثته مدينة اوروبا في كل الممالك المتصلة بها
والبعيدة عنها، وكل ذلك يرجع الفضل فيه الى المسلمين، فلولاهم لبقيت
اوروبا في غيابتها الى اليوم ولم تنل منها امم المعمورة ما نالت من
التقدم والمدينة اما مباشرة او بالواسطة.

فالعلمون كلهم مدينون لخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم
بما هم عليه من حياة وقوة، وبما في نهضتهم من الروح المؤدى الى التكمل
والعمران والمدينة.

أليس هدام صدق القول تعالى: «وما ارسلناك الا رحمة للعالمين»؟

حظ الكون من الاسلام

لكل شيء حظ من الاسلام، فالجمادات بحثه على احياء مواتها،
والنباتات في تحريضه على التأمل في أنواعها، وفي الابداع المفاض على أجزائها
والحيوانات بأمره بالعناية بها، والشعوب بحضه على احترام حقوقها،
قد نالت من هذا الدين حظوظا موفورة تضمن لها وجودها، وتسمح
لها بالتطور في حدودها، فهل علمت أن الكون في لانهائته وعظمته
لم يحرم نصيبه منه أيضاً، فكان هذا الدين رحمة شاملة، ونعمة على
العوالم سابعة؟

أي شيء أجل قدراً، وأعظم أثراً، في نفس المكبرين لشأن الكون،
والمعتقدين بأنه مستقر جميع القوى، ومستودع كل ما يتخيل من
الخيور، من أن يجعله الاسلام منفزعا للساكنين الى الله، يستهدون
بمعالمه في حيرتهم، ويستأنسون بآياته في تأملمهم، ويسرون على ضوء
هدايته في تطورهم؟ ألم يقل كتابه في ألوان شتى من البيان: «قل

انظروا ماذا في السموات والارض « ويقبل : « وكأين من آية في السموات والارض يمرون عايتها وهم عنها معرضون ؟ » ، ويقبل : « وفي الارض آيات لموقنين » ، ويقبل : « ان في حلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الالباب ، الذين يذكرون الله قياما وقعوداً وعلى جنوبهم ويمكرون في خلق السموات والارض ، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فمما عذاب النار » ، ويقبل : « وما خلقت السماء والارض وما بينهما لاعين . ما خلقتهما الا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون » ، ويقبل : « وما خلقت السماء والارض وما بينهما باطلا ، ذلك ظن الذين كفروا » .

هذا ومن يتتبع ماورد في الكتاب من ذكر الآيات اودعة في الحيوانات والنباتات الشاغلة لسطح الارض . حتى ما حقر من حشراتهما كالنمل والنحل والبعوض ، وفي المياه والانهار والسحب والرياح والجبال والوديان ، وفي كل ما يقع تحت الحس من أشياء الكون ، حتى اختلاف الالوان واللغات ، وفي جعله السطر في كل هذا طريقا للاتصال بالروح العام ، وجلب الطمانينة الي النفوس المتولدة الي الدخول في ملكوته ، قلنا من يتتبع هذا كله في الكتاب الكريم يتحقق أن هذا الدين يفتح باب الطبيعة على مصراعيه في وجه ذويه ، ويدعوهم للتفكير في جميع كائناتها ما جل منها وما حقر ، لا ارضاء لشهوة العقل ، واستكمالاً لحظ النفس من العلم فحسب ، ولكن للوصول الي عالم النور المحض ، والعروج الي مستوى الكمال الذي تتخيله النفس ولا سبيل الي طمأنينتها المرجوة الا بالوصول اليه . وهذا أسلوب لم يتوخه دين من قبل . لذلك

اندفع المسلمون وراء العلم اندفاعا لا هوادة فيه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بست سنين كما يقول العلامة درابري كتابه (المنازعة بين العلم والدين) ، وكما هو الواقع المحسوس ، فجمعوا في سنوات معدودة بين علوم الهند والفرس واليونان الاقدمين ، استخرجوها من مخابثها القصية ، بعد أن كان قد تركها أهلها واستناموا الي حالة من الجهل والجمود ، هي التي جاء الاسلام فانقذهم منها ، وفتح أمامهم باحات العلم الصحيح ، فكانت هذه الحركة داعية لقيام المدنية الحاضرة .

فتأمل في حكمة هذا الدين كيف جعل العلم والحكمة سببا للاشراقات الروحية ، وهما في الواقع سببها المباشر ، فدفع بأهله لتطابهما من السموات والارض ، فكان لهم منهما نصيب موفور في سنين معدودة .

انظر هذا وتذكر كم جر التأمل في الكون ، والوقوف على بعض مسائره من صنوف العذاب ، وشكول الاضطهاد على الامم التي وقعت تحت ساطان حنطة الاديان ، فكان نصيب المفكرين الموت على أفعط ضرابه ، اما احتراقا بالنار أو غرقا في اليم أو ترديا من شاهق أو التمزق كل ممزق .

ليس هذا كل ما في هذا الباب ، فان الاسلام قد أكبر من شأن الوجود الي حد أنه أقسم به وبكائناته في غير موطن ، فقال : « فلا أقسم بمواقع النجوم ، وانه لقسم لو تعلمون عظيم » ولا هنا زائدة . فانظر كيف أقسم بمواقع النجوم ، ثم أردف ذلك بقوله وانه لقسم (لو تعلمون) عظيم ، وهذا من أحسن ضروب الاشادة بذكر الاجرام

العلوية ومواقعها ، والحث على رصدها وضبط معالمها . فان كل تال لهذه الآية يقول : ماذا عسى أن تكون مواقع النجوم التي يقسم بها الله ، ويكبر من شأنها الى هذا الحد ؟ فتنساق العقول لرفع الستار عن هذا المستور ، لتدرك تلك العظمة التي ينوء الخالق نفسه بمجالاتها هذا التنويه .

لم يكتب الاسلام بسرد ماتشاهده العين من كائنات الوجود ، وحفزه العقول لتنورها والتأمل فيها ، وتدارسها وتحصيل القرب من قيومها من ناحيتها ، ولكنه كاشف العقول بقوله : « فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون » بأن في الكون عوالم خفية لا تراها العين ، وان هذه الكائنات جدرة بأن يقسم بها مبدءها في هذا اللون من الاكبار ، وقد أوجزها في آية تفعل في العقول فعل السحر ، وما زال الناس يظنون أن ما لا يبصرونه هو عالم الروح وما فيه من صنوف الكائنات العلوية ، حتي جاءت العلوم الحديثة فكشفت لنا أن فيما لا نبصره عالما من الاحياء لا عدد لا حاده يتحكم في صحتنا ومرضنا ، ويتسلط على أجسامنا وعقولنا ، هو عالم الميكروبات التي يكشفها المجهر ، والميكروبات المتناهية في الصغر ولا يستطيع كشفها ، وقوى هائلة يمكن أن يستخدمها الانسان في أجل الاغراض واسماها كالكهربائية والمغناطيسية ، وكالاشعة الكونية التي يعزى اليها الابداع والايجاد ، وكالاشعة المعتمدة المختلفة المحيطة بنا من كل مكان ، بين البنفسجية وما وراء البنفسجية ، وأشعة اكس واشعاعات المواد الارضية كلها ، وما ابتنى على نظرية التيارات الاثرية من الاتصالات اللاسلكية

وغيرها ، مما تحقّقه التجارب في الايام المقبلة ، ويعتبر أكبر وأجل ماوصل اليه الانسان من مساتير الكون ، وأعظم موصل له الي سواه مما لانحس بوجوده اليوم بحاسة من حواسنا .

فللكون كما ترى أحل نصيب من الاسلام ، وفرق بين أن ينظر فيه الناظر توفية لشهوة عقلية ، وحباً في كشف المساتير ، وبين أن ينظر فيه باعتبار انه مستقر القوتين المادية والروحية ، وباب الوصول الي الحضرتين الصورية والعموية ، ومتمثل الاشرافات القدسية ، مما لاغنى للنفس والعقل عن التطاع اليه ، وبدل قصارى الهمم في الاتصال به .
نعم فرق شاسع بين هذين النظريتين . وقد اتفرد بالثاني المسلمون فتأدوا الي بسطتي العلم والدين ، فكما كانوا أعلم علماء زمانهم بالكون المادي وكائناته ، كانوا كذلك أقرب الناس من ملكوت الله وأمتهم بأنواره ، فلم تختلط المدنية لديهم بالملاذ البديية ، والاباحات الخلقية الي حد انها تهدد بالزوال والارتكاس الي الوحشية كما هي اليوم .

وهل يتخيل علم أجل أثراً . وأينع نمراً . من علم يؤديك الي كمال الحياتين ، وغاية السعادتين ؟ لا شك في أن هذا الاسلوب القرآني قد اتبع اليوم فعلاً ، فصارت نظريات الدين يتصدون لدراسة الكون ذات ناحيتين مادية وروحية ، فلا شيء يمنع بعد اليوم أن يصل الي مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من الترقيات المادية والروحية ، ولا ريب في أن القرآن هو أول من دعا الي ذلك مصداقاً لقوله تعالى : « إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم » .

خط الدفاع الاخير

لقد أثقنا في مقالاتنا السابقة الأدلة القاطعة على أن الاسلام دين عام خالد ، وأن الرسول الذي جاء به هو خاتم المرسلين ، وأن ما أتى به هو خاتمة الوحي الالهي للبشر كافة ، فكان جملة ما كتبناه كخطوط دفاع عن هذه الحقائق لا يمكن اقتحامها مهما تذرع الخصم لذلك بالشبهات والاضاليل ، ولكننا رأينا ، ولم يبق علينا الا الخاتمة ، أن ننشئ خطا دفاعيا وراء جميع هذه الخطوط ، نقبسه كله من القرآن الكريم ، هو أقوى وأمنع منها مجتمعة ، لما فيه من روعة الكلام الالهي وسلطانه على العقول ، فنقول . قال الله تعالى :

قل يأيها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السموات والارض ، لا اله الا هو يحيي ويميت ، فأمنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون .

وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون .

يأيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فأمنوا خيرا لكم وان تكفروا فإن لله مافي السموات والارض وكان الله عليا حكما . وما أرسلناك الا رحمة للعالمين .

فاصدع بما تؤمر وأعرض من الجاهلين ، انا كفيناك المستهزئين . يأيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل

لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير .
يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا اليكم نورا مبينا .
فاما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل
ويهديهم اليه صراطا مستقيما .

ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، هدى ورحمة لقوم يؤمنون .
هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين .
قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فانما يهتدى
لنفسه . ومن ضل فانما يضل عايبا وما أنا عليكم بوكيل . واتبع ما يوحى
اليك واصبر حتي يحكم الله وهو خير الحاكمين .
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين . يهدي به الله من اتبع رضوانه
سبل السلام ، ويخرجهم من الظلمات الي النور باذنه ويهديهم الي
صراط مستقيم .

يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور
وهدى ورحمة للمؤمنين .
وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب
ولا الايمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء .
قل هو نبي عظيم أتم عنه معرضون ، ما كان لي من علم بالملاء
الا على اذ يختصمون ، إن يوحى الي أنما أنا نذير مبين .
ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل اليك من ربك هو الحق ويهدي
الي صراط العزيز الحميد .

هو الذي أنزل اليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب

وأخر متشابهات ، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ، وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله الا الله ، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ، وما يذكر الا أولوالباب .
لوانزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ، وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون .

قل لن اجتمعتم الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ، ولا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا .

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ، كبر على المشركين ما تدعوهم اليه ، الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب . وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ، ولولا كلمة سبقت من ربك الي أحل مسمى لقضى بينهم ، وان الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لنفي شك منه مريب . فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم ، وقل آمنت بما أنزل من كتاب ، وأمرت لأعدل بينكم ، الله ربنا وربكم . لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ، لاجحة بيننا وبينكم (أي لاجحة ولا حصومة) ، الله يجمع بيننا واليه المصير . ان الدين عند الله الاسلام ، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ، ومن يكفر بآيات الله فان الله سريع الحساب . فان حاجوك فقلت أسلمت وجهي لله ومن اتبعني ، وقل للذين أوتوا الكتاب والاميين ءأسلمتم ، فان أسلموا فقد اهتدوا ، وان تولوا فانما عليك البلاغ والله بصير بالعباد .

أفغير دين الله يبعثون ، وله أسلم من في السموات والأرض طوعا
وكرها وإليه يرجعون ؟ قل آمن بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم
وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط ، وما أوتى موسى وعيسى
والنبيون من ربهم ، لا تفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون .
فتوكل على الله أنك على الحق المبين أنك لا تسمع الموتى ولا تسمع
الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين . وما أنت بهادى العمى عن ضلالتهم ،
إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون .

فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، أولئك
الذين هدانا الله وأولئك هم أولوالالباب .

فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة ، الله التي فطر الناس عليها ، لا تبديل
لخلق الله ، ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون .
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق
ويعقوب والأسباط ، وما أوتى موسى وعيسى ، وما أوتى النبيون من
ربهم ، لا تفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون . فإن آمنوا بمثل
ما آمنتم به فقد اهتدوا ، وإن تولوا فإنا نائم في شقاق ، فسيكفيكم
الله وهو السميع العليم . صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن
له عابدون .

إن الدين فرقا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء .
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ، والمؤمنون كل آمن بالله
وملائكته وكتبه ورسله ، لا تفرق بين أحد من رسله ، وقالوا سمعنا
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير .

ان الذين يكفرون بالله ورسله ، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ،
ويقولون تؤمن ببعض ونكفر ببعض ، ويريدون أن يتخذوا بين
ذلك سبيلا ، أولئك هم الكافرون حقا ، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا .
أفمن يعلم أن ما أنزل اليك من ربك الحق كمن هو أعمى ، انما يتذكر
أولو الالباب . الذين يوفون عهد الله ولا يتقضون الميثاق ، والذين
يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ،
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وآتوا زكواتهم
مرا وعلانية ، ويدرون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار .

وعدا الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض
كما استخلف الذين من قبلهم ، وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى
لهم ، وليبدلهم من بعد خوفهم أمنا ، يعبدونني لا يشركون بي شيئا ،
ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الماسقون .

قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ، أن لا نعبد
الا الله ولا نشرك به شيئا ، ولا يتخذ بعضنا أربابا من دون الله ،
فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون .

أفلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ، أو آذان
يسمعون بها ، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور .
وقل جاء الحق وزهق الباطل ، ان الباطل كان زهوقا .

قل جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد .

بل تصنف بالحق على الباطل فيدمغه ، فلذا هو زاهق ، ولستم

الويل مما تصفون .

قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ، إن هو الاذكر للعالمين ، ولتعلمن نبأه بعد حين .

أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يات آباءهم الاولين ، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ، أم يقولون به جنة ، بل جاءهم بالحق وأكثرتهم للحق كارهون . ولواتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والارض ومن فيهن ، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون . أم تسألهم خراجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين . وانك لتدعوهم الي صراط مستقيم .

وان كذبوك فقل لي عملى ولكم عملكم ، أتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون .

ومنهم من يستمعون اليك ، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ؟ ومنهم من ينظر اليك ، أفأنت تهدي العمى ولو كانوا لا يبصرون ؟ قل يا قوم أعمالوا على مكانتكم انى عامل ، فسوف تعلمون من ياتيه عذاب مخزيه ويحل عليه عذاب مقيم .

لا اكره فى الدين قد تبين الرشد من الغى ، فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم . وما كان الناس الا امة واحدة فاختلّفوا ، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فيما فيه يختلفون .

ولو شاء ربك لآمن من فى الارض كلهم جميعا ، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ؟ وما كان لنفس أن تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون . قل انظروا ماذا فى السموات والارض ،

وماتغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون . فهل ينتظرون الا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم ، قل فانتظروا انى معكم من المنتظرين .
 أرايت من اتخذ الهه هواه ، أفأنت تكون عليه وكيلا ، أم تحسب
 أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ، ان هم الا كالانعام بل هم أضل سبيلا .
 هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ، انما يتذكر أولوالالباب ؟ (أى أصحاب العقول) .

هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ، إن تتبعون الا الظن وان أنتم
 الا تخرسون .

يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ، ويأبى الله الا أن يتم نوره
 ولو كره الكافرون .

قل هذه سبيلي ، أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى ،
 وسبحان الله وما أنا من المشركين .

وما يتبع أكثرهم الا ظنا ، ان الظن لا يغنى من الحق شيئا .
 واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه
 آباءنا ، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ؟
 انهم ألنموا آباءهم ضالين ، فهم على آثارهم يهرعون ، ولقد ضل
 قباهم أكثر الاولين .

أم يقولون افتراه ، قل ان افتريته فلا تملكون لى من الله شيئا ، هو أعلم
 بما تفيضون فيه ، كفى به شهيدا بينى وبينكم ، وهو الغفور الرحيم .
 واصبر وما صبرك الا بالله ، ولاتك فوضيق مما يمارون .

وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون . (بكسر اللام)

وكأين من آية في السموات والأرض يعرونها عليها وهم عنها معرضون !
 فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ، ان الله عليم بما يصنعون .
 ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء .
 لست عليهم بمسيطر . وما أنت عليهم بجبار . قل لست عليكم بوكيل .
 ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذلك ان الأرض يرثها عبادي الصالحون
 ان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم .
 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله
 ذو فضل على العالمين .

أم يقولون نحن جميع منتصر ، سيهزم الجمع ويولون الدبر ، بل
 الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر .
 وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله ، فحاسبنا حسابا شديدا
 وعذبناها عذابا نكرا .

من كان يظن أن لن ينصره في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب
 إلى السماء (أي فليمدد بجبل إلى السقف) ثم ليقطع ، فلينظر هل
 يذهبن كبده ما يغيظ (أي أن من يظن أن الله لا ينصر محمدا فليشتق
 نفسه يأسالانه ناصره حتما) .

كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ان الله قوى عزيز .
 سنة الله في الدين خلوا من قبل ، ولن تجد لسنة الله تبديلا .
 . . . وكفلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون
 الرسول عليكم شهيدا .

وعلوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ، فاعترفوا

بذنهم فسحقا لاصحاب السعير .
 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتي يتبين لهم انه الحق ،
 أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ؟
 من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ، فلنحيينه حياة طيبة ، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون .
 من عمل صالحا فلنفسه ، ومن أساء فعليها ، ومارك بظلام للعبيد .
 كل أمرىء بما كسب رهين .
 من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره .
 ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ، من يعمل سوءا يجز به .
 لا يكلف الله نفسا الا وسعها .
 ولا تقف ما ليس لك به علم ، إن السمع والبصر والعزاد كل أولئك كان عنه مسئولا .

ولا يجرمكم شنان قوم على أن لا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى (أى ولا تحملكم عداوتكم لقوم على ظلمهم) .
 يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون .

ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ، ادفع بالتي هي أحسن ، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ، وما يلقاها الا الذين صبروا ، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم .

وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ، ولا تنس لميالك من الدنيا ، وأحسن كما أحسن الله إليك ، ولا تبغ الفساد في الأرض ، إن الله لا يحب

المفسدين :

يأيها الذين آمنوا اتقوا من طيات ما كسبتم .
 ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى، وينهى عن
 الفحشاء والمنكر والبغى ، يعظكم لعلكم تذكرون .
 ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ، ولكن البر
 من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين ، وآتى
 المال، على حبه، ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين
 وفى الرقاب ، وأقام الصلاة وآتى الزكاة . والموفون بعهدهم اذا عاهدوا،
 والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس ، أولئك الذين صدقوا
 وأولئك هم المتقون .

قل انما حرم ربى الفواحش ماظهر منها ومابطن ، والاثم والبغى
 بغير الحق ، وأن تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ، وأن تقولوا على الله
 ما لا تعلمون .

ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون
 عن المنكر ، وأولئك هم المفلحون ، ولا تكونوا كالذين تفرقوا
 واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ، وأولئك لهم عذاب عظيم .
 يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ، شهداء لله ولو على أنفسكم
 أو الوالدين والأقربين .

قول معروف ومغفرة، خير من صدقة يتبعها أذى.
 وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله .
 كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن

المنكر وتؤمنون بالله .

لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلواكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم
ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب
المقسطين .

ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم
نعمته عليكم .

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر .

وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي
هي أحسن ، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين .
ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين .

خاتمة

رأى القارئون من كل ما كتبناه في هذا الكتاب: أن الاسلام بحق وبكل دليل دين عام خالد: وقد تدرع بكل الاصول العليا التي تحل هذه المسألة عند الآحاد والجماعات .

فقد دعا الى الوحدة الانسانية العامة ، ومحقق ما كان بين الشعوب من فوارق القوميات، وأوهام الطبقات الاجتماعية ، وقرر أن أصل الأديان واحد ، وأن الخلافات التي يشاهدونها بينها إنما سببها بغى قادتها ، فهم الذين خافوها لمصاحبتهم الذاتية . ولذلك تركهم جانبا ووجه دعوته الى الناس كافة، لا الى الآحاد الممتازين منهم، ولا الى الجماعات التي تصدر للنياحة عنهم ، وهدم التقليد من أساسه ، وطالب كل معتقد بالبرهان ، وأعلن أن إيمان المقلد غير مقبول ، ونادى بسلطان العقل ، ووجه العقول الى النظر في الطبيعة وفي كائناتها ، وحضها على تعرف السنن الاجتماعية بدراسة أحوال الأمم، وتنميع تطوراتها في العصور المختلفة ، مصرحا بأن للاجتماع سننا لا تقبل التبدل ولا التحول . وحض على طلب العلم والحكمة من أقصى مظاهرها ، وشدد في ذلك على الجنسين حتي جعله عليهما فرضا ، وربط فهم الدين بهما، فقال تعالى : « وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون » بكسر اللام .

ثم توسع في الإشادة بالعلم الى أقصى ما يتخيله العقل، وآتى بذلك في ألوانه أقصى ما يسمح به الابداع الكتابي في عشرات من الآيات، فقال تعالى : « ولنبينه لقوم يعامون »، وقال : « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون »، وقال : « وتلك حدود الله نبينها لقوم

يعلمون»، وقال: « ويرى الدين أوتوا العلم الذي أنزل اليك من ربك هو الحق»، وقال: « ولقد جئناكم بكتاب فصلناه على علم »، وقال: « ائتوني بكتاب من قبل هذا أو إثارة من علم »، وقال: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا » وقال: « ان في ذلك لآيات للعالمين » بكسر اللام. وقال: « وقل رب زدني علما ».

وقد سمي أهل الجاهلية بالذين لا يعلمون، فما هذا كله؟ والله لو كان محمد صلى الله عليه وسلم تخرج في كسفورد أو السوربون أو جامعة يولين، لما جاء كتابه بأكثر من هذا في الدعوة إلى العلم، فما ظنك وقد كان في أبعد الأمم عن معاهده، وأشدّها جهلا بأصوله وفروعه، فما سر هذا الأمر الجليل، وماذا أريد منه؟ سر هذا الأمر أن هذا الدين خاتمة الوحي الإلهي، وما كان كذلك وجب أن يدرع بكل ما يقتاد العقول. ويستهوئ التهور، ويعلو على كل مذهب يتصدر للزعامة في الأرض.

وقد علم موحيه أن سيكون زمان يعتك فيه الدين والعلم، ويظهر الثاني على الأول بسمو أصوله، ودقة أسلوبه، فجعل دينه الأخير أجمع لهذه الأصول وأرعى لهذا الأسلوب من أبعد المذاهب العلمية شأنًا في هذا الباب. هذا مظهر غريب من مظاهر مناعة هذا الدين، وصلاحيته لجميع الأزمان، ولم يبق بينه وبين أن يعلن أنه دين الإنسانية العام إلا أن يفهمه الناس على هذا الوجه.

لو كان ما نقوله مأخوذا من القرآن استنتاجا، أو من طريق التأويل، لكان الخطب على خصمه، ولكنه مقرر فيه بالنص، ومكرر في ألوان شتى إلى حد الإفراط، وليس هو بإفراط، ولكنه أشباع لموضوع

سيكون في يوم من الايام محك النظر بين الناس .
 أن هذا الامر من المعجب بحيث لو عرضته على أحد من المفكرين ،
 من غير المسلمين ، لأنكره أشد الانكار ، لأنه يراه قد جاء سابقا
 لاوانه بأكثر من ألف سنة ، وهو محال في نظره . وإذا ثبت له انه موجود
 في القرآن بنصوص لا تحتمل التأويل ، ومكرر في ألوان شتى من البيان ،
 لكان هذا وحده أدل دليل في نظره على حقبة الاسلام ، وعلى انه محال
 بكل ما يتخيله العقل من المؤهلات لأن يكون ديناعا ما خالدا . فهل بالغ
 الكاتب الانجليزي الكبير (برنارد شو) في قوله ان العالم كله سيصبح مسلما
 لا ، انه لم يبالغ ، ومن العجيب أن القرآن نفسه قد أنبأ بهذا عينه
 فقال تعالى : « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم
 أنه الحق » ، وقال « ولتعلمن نبأه بعد حين » .

كان أحد أصحابي يتحدث الي وأنا سائر معه في أمر هذه المقالات
 التي نشرتها في الجهاد ، ويذهب الي انها قد بلغت مدى بعيدا في التدليل
 على صحة الاسلام وسلامة أصوله من الضعف ، فشكرت له قوله ثم قلت له
 هب بعد هذا كله أن يقول لك قائل انه لا يعتد برسالة محمد ، ويرى
 انه هو الذي وضع القرآن ، فإذا كنت قائلا له ؟ قلت قل له اذن فقد
 وضعت محمد فوق مكانات الانبياء ، فان عربيا يولد يتيم في بيئة أمية
 باحتة ، ليس فيها أنارة من علم ، ولا عهد لها بدعوة ، ولا خيال
 من حركة فكرية ترمي الي غاية اجتماعية ، وفي جو مشحون بأخبار
 الفارات والثارات ، يضع كتابا يشعنه بأصول لم يحلم بها الفلاسفة
 الاقدمون ، ويملاء بمبادئ لم تتولد في هذه القرون الاخيرة
 إلا أن تطورات اجتماعية ، واثقالات فكرية لا تدخل تحت حصر ،

ويعرس أعلاما واضحة لشريعة تتمثل فيها الحقوق الطبيعية للأفراد والجماعات لم تتطلع اليها شريعة ولا في القرن العشرين، ويقرر للعقل والعلم أسلوبا يبرز ما وضعه غطارفة الفلسفة، وعباقره العلم الى هذا العهد الاخير، قلنا ان عربيا في تلك البيئة، لو كان هو نفسه واضع ذلك كله، لكان مخلوقا قد منحه الخالق قوى فوق قوى البشر، وعقلا أعلى من عقولهم، تتجتم دراسة نفسيته على الناس تحما، ويكون نتيجة ذلك أن يعتبر آية من آيات الله في الارض.

نعم، لأن الرجل قد يسبق الزمان الذي يولد فيه في الاصل أو الاصلين، أما سبقه الكافة في مجموع من الاصول هو أخص ما يقوم عليه البشر من أمرى الدنيا والدين، ويأتى من كل ذلك بالنهايات القصوى، ثم هو مع هذا التفوق المحير للعقول ينكر على نفسه كل فضل في وضعها، ويعمل على تكوين جماعة تقول بها، وتجرى على سننها، وينجح في ذلك كله انجاحا مدهشاً تحقيقا لوعدده في قوله تعالى: «وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض» فتصبح هذه الامة بيعة العلم والحكمة والسلطان وزعيمة للامم كافة فيها مدى قرون طويلة، فتحقيق هذا كله من المحالات العقلية. فان ثبت أن رجلا قام به فيكون ذلك الرجل هو الذى يحلم به (نيتشه) ويدعوه بالسوبرمان. زد على هذا أن هذا الرجل على خلاف جميع المصاحين، قد قام في أمة لا تواتى مطامحه في الاجتماع لتغلغلها في الفرقة. ولا في التعقل لتوغلها في الجاهلية، ولا في التفكير والنظر لعراقبتها في الامية، ولم تكن قد تطورت الى حد أن تلين في يده، وتستقيم الى مذهبه، ومع كل هذا رأيناه يقول: «كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ان الله قوى عزيز»

ويقول مجيبا على تهديدهم : « أم يقولون نحن جميع منتصر ، سيهزم الجمع ويولون الدبر »

أعلن الاسلام عن نفسه انه خاتمة الوحي الالهي ، وانه الدين العام الخالد ، فوجه خطابه الي البشرية كلها ، ولم بوجهها لامة بعينها مرة واحدة ، وصرح بأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين . وهذه كلها دعاوى ليس فيها شيء من الغرابة ، فقد يتفق أن يقولها كل من تحاثه نفسه بها ، ولكن العجب العاجب أن تطابق هذه الدعاوى الواقع . فلم يقم داع بعد محمد مدعى النبوة الا تكشف أمره عن جنون يستحق عليه الرحمة ، ولم يعرض على العالم كتاب تحت عنوان وحي سماوى بعد القرآن الا تضح أمره عن أفك مبین . فلم يبق الادعوى أن الاسلام دين عام يصلح لكل جماعة في كل زمان ومكان ، وقد رأيت انه كيف أقام الحجج على ذلك بفيض من الاصول لا تبقى في نفس أى متعنت حاجة الي المزيد ، وتسمح لكاتب مثلي في القرن العشرين أن يستخدم كل أسلحة الثقافة المصرية في سبيل تأييدها ، وينجح في ذلك الي حد بعيد .

هذا عجيب الي أقصى ما يبلغه الخيال من معنى هذه الكلمة ، وأعجب منه المناعة التي تحلى بها الاسلام لتقيه شر التحجر الذي تمنى به التعاليم الدينية من وقوفها في حيز محدود ، مع تقدم العلوم في مدى العصور ، وتطور العقول بترالي الانقلابات . وهذه المناعة فيه تقوم على خمسة أركان :

(أولها) جملة للعقل والعلم السلطان المطلق ، والحكم الفصل حتي ولو عارضا نصوص الكتاب ، فجعل في تأويلها سبيلا لمباشرة الترقيات العلمية والعقلية .

(ثانيها) حفضه على طلب العلم وجعله اياه سبيلا للرفق الروحاني كما هو سبيل للرفق المادي، ليقطع على الجامدين كل أمل في التحكم بالدين على صد الحركة العلمية . ولذلك كان المسلمون الاولون أسبق الامم الي كل علم، وأسرعهم الي كل جديد متأولين كل ما يعترضهم من الكتاب. (ثالثها) عدم حصره الفهم في الدين في جيل من الناس، ولا قصره اياه على طائفة معينة منهم، ولكنه فتح باب النظر والتجديد فيه للكافة على مصراعيه في كل زمان ومكان كما رأيت.

(رابعها) سنه سنة التجديد في الدين نفسه، فقد علم أن لكل زمان مناهج للفهم، ووجهات للتفكير، ومسلمات أو مرجحات خاصة، فاذا لم تتجدد الفلسفة الدينية وتطبق على الحاجات الجديدة بلسان أهل كل عصر، وتشمل عناصر ثقافتهم جمدت حيث هي، وتركها الناس ومضوا مع العلم لا يلوون على شيء. فقال عاياه الصلوة والسلام: « ان الله يرسل على رأس كل مئة من يجدد لهذه الامة أمر دينها ».

(خامسها) حسمه مادة القيل والقال في الكتاب، وحمايته اياه من الخبط والخوض فيه، والذهاب في تأويل آياته كل مذهب، وكتب الوحي لا تخلو من الاشارات الى عالم الروح والكائنات الخفية، والى الحياة الاخرى وما فيها من ثواب وعقاب، والى التنويه بمحاولات ماضية، وأساطير قديمة امتزجت بعقول المتقدمين، وصارت عنصرا من عناصر شخصياتهم، وكل هذه الامور تقبل الاخذ والرد، ويجد فيها الخصوم مسانعا لجعل الكتاب عرضة للنقد، بل ربما حملت الكثيرين على الحكم عليه بمخالفته للعلوم ومناقضته للتاريخ، وخروجه عن دائرة المعقول، فجاء الاسلام بما يحسم هذه المادة حسما، فأمر الله في نص صريح بعدم الخوض فيها أو محاولة تأويلها، مصرحاً بأنها لا تقبله بحال، وأنه لا يحاول

ذلك فيها الا زائع العقيدة ، فقال تعالى : « هو الذي أنزل اليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله الا الله ، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ، وما يذكر الا أولوالباب »

فهذه الاركان الخمسة التي تقوم عليها مناعة الاسلام ، تكفي أن تحمي شر كل ما يتصور من المحللات وعوامل الهدم ، وهي تدل على الهبة هذا الكتاب ، وانه وضع ليبقى بقاء الانسان مصونا من كل تصدع .
فاذا طمع طامع بعد هذا في هدم هذا الدين والتشكيك فيه ، فليطلع قبل أن يشرع فيما تصدى له على كتابنا هذا ، لياتي ان استطاع بأسلحة جديدة ، اما كل ماعهده الناس لخصوم الاسلام من الاسلحة المعروفة فقد انحطمت وأصبحت هباء تذرؤه الرياح ، وبقي الاسلام سليما من كل شبهة ، وسيبقى كذلك مادامت الارض والسماء :

أفلت شمس الاولين وشمسنا أبدا على أفق العلا لا تغرب

دفع شبهات عن الاسلام

كان بعضهم أعان في الجرائد أن في مكتبة الجامعة الامريكية كتابا يدعى (مسائل في الدين) ، اشتمل على طعن في الاسلام والقرآن وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم ، ودلل على ما يقول بإبراده النص الانجليزي . فقمنا بالرد على هذه الشبهات في جريدة الجهاد ، ونرى من متممات هذا البحث أن نأتي على تلك الردود هنا فإليك :

تصحيح أخطاء نكريحية ودينية

ملاحظات على كتاب مسائل في الدين

حدث في هذه الايام الاخيرة أن أحد طلبة الجامعة الاميركية أذاع في الصحف أن هذه المدرسة تقوم بدعوة ضد الديانة الاسلامية، واستشهد على دعواه بقطعتين انجائيتين العبارة، اقتبسهما من كتاب اسمه (مسائل في الدين)، يعطى لطلبة السنة الاولى، قرأناهما فأنفنا فيهما أقوالا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القرآن والاسلام تنافي الحقيقة. واذ كان هذا الكتاب معول تلاميذ في الاخلاق والدين ردحا من الزمان، فقد وجب علينا أن نتبع هذه الأقوال عما يدحضها، تصحيحاً لعقيدتهم من ناحية، وتقويماً لرأي الجامعة الاميركية من ناحية أخرى، كيلا تقع في مناهها وهي بين ظهراني عرفة هذا الدين وفطاحل كتابه.

نظرنا في هذه الأقوال التي قرأناها فرأيناها تدور حول غماني مسائل :
أولها — أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولي به أن يعتبر مريضاً عصبي المزاج .

ثانيها — أنه في أواخر أيامه كان يلجأ الي التصنع، فيدعي أنه يرى من المشاهد الروحانية ما يتفق وحاجاته المادية .

ثالثها — أنه كان يرتكب أفعالا من القسوة والفرد في سبيل اصابة مرأيه القومية والدينية .

رابعها — أن الدين الاسلامي حربي تموزه لطافة المسيحية ورقتها .

خامسها — انه لم يثبت أن الاسلام دين ترق .

سادسها — انه يحيز الرق وتعدد الزوجات ويسهل على الزوج الطلاق ،

وان ماتعانيه المرأة اليوم من حالتها السيئة سببه غيرة النبي المتطرفة .

سابعها — اذا كثار النبي من الحث على الصدقة يرجع الى ما قاساه

في طئولته من الحرمان واليتم . وهذا أيضا علة كثرة المتسولين حينما

تدرس تعاليمه .

ثامنها — أن القرآن مشحون بأخبار المشاهدات الروحانية البعيدة

عن العقل ، وانه يعوزه البيان الساحر ، والترتيب الضروري . وهذا

من أعظم علل الاملال والارتباك التي لهذا الكتاب ، مما جعله غذاء

عقيا لدويته .

هذا ما خص ما قرأناه في تينك النبذتين ، وقد رأينا أن نكر على

كل منها بالرد لغرض علمي بحث ، بعيدين عن جميع الملبسات التي تمس

هذا الموضوع فقول :

هل كان محمد مريضاً عصبي المزاج ؟

الذي أجمع عايه المؤرخون أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث قبل

النبوة اربعين سنة يشتغل بجسمه وعقله لكسب القوت . فعمل أولا

في الرعاية ، ثم في التجارة وقد سافر في سبيلها الى الشام ، فقام بهذين العملين

على أكمل الوجوه ، حتي أن السيدة التي كان يعمل في تجارتها ارتضته

زوجا لها لما رآته من أمانته ، وما آنته من التوفيق الذي صلافة .

وقد ورد في التاريخ زيادة على هذا انه كان من القوة الجسدية

فوق الحالة العادية ، حتى قالوا انه صارع (ركانة) في الجاهلية وصرعه .
وقد كان (ركانة) هذا من أصلب الناس عوداً وأشدهم أسراً . وقد
غرى الناس بتتبع أحوال المشهرزين ، واعتبرت سيرة النبي على وجه
خاص من أولي الامور بالتحفيز والتفلية ، فلم ينقل عن أحد ممن
تصدى لهذا الامر انه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أولي
به أن يعتبر مريضاً بل قالوا انه كان يتمتع بصحة كاملة ، وان كل
ما يروى عن لون بشرته وامتلأ جثمانه يدل على ذلك أصرح دلالة .
وقد روى عنه انه كان يقود المعارك ، ويقارع صناديد الجاهلية ،
والمرضى لا يستطيع ذلك بوجه من الوجوه .

أما انه كان عصبي المزاج ، فراد مؤلف الكتاب الذي نحن بصدد
انه كان من أولئك النوراستانيين (*Neuras'h'niques*) الذين
فقدوا التوازن الحيوى فصاروا غافاً وحدهم بين المرضى والاصحاء .
وهذا مالا يمكن التسليم به ، لان هذه الحالة العصبية لا توجد إلا لمن
تكون أعمالهم جلوسية . ولذلك قرر الاطباء أن النوراستانيا لا وجود
لها بين الجماعات العائشة على حالة قبائل ، وأنها من ثمرات الحياة المدنية
لتوالي التأثيرات الخارجية على الاعصاب فتضمحل وتشتد حساسيتها ،
حتى تجعل صاحبها من اضطراب الجسم والعقل في حالة كرب ويأس
وتشاؤم ليس لها حد .

فمن أين ينال محمداً مثل هذه الحالة ، ولم تكن حياته جلوسية ، بل
كان يعمل بجسده لكسب قوته الى أن بلغ الأربعين من عمره ؟
ولم كان على شيء من هذا خلافاً لمقررات علم الطب لبلغنا عنه

الشيء الجرم لكثرة المتبعين لآحواله .

ويظهر من سياق عبارة كتاب مسائل في الدين أن هذه الحالة كانت تمثل له مالا حقيقة له من المشاهد الروحانية، كما هو حال بعض المرضى من ذوي الامزجة العصبية ، ولكن فاة المؤلف أن مثل هؤلاء المرضى لا تصدر منهم إلا أعمال مشوشة مضطربة . والمعروف طبياً أنهم لا يتعرضون لتحمل اعباء الاعمال التي لا بد منها لكسب قوتهم، وأكثرهم يصبحون عائلة على ذويهم، فإن تعرض بعضهم لها على كره منه ، أوقع اللوث والاضطراب فيها ولم يحسنها على أى وجه كان . والذي شوهد أن محمداً صلى الله عليه وسلم دفع بنفسه للدعوة إلى دين في وسط أمة برمتها وحيداً أعزل لآحول له ولا حيلة ، وقد تذرع بكل ما يتذرع به الرجل القوى، ذوالارادة الحديدية لبلوغ غايته، ومارال بهذا الامر الجال بر به ويتحمل أطواره ونكاليفه، حتى جاء دور الاحتكام إلى الاساحة، فقاد الامور في هذا الدور أحسن قيادة ، وخاض بنفسه المعارك وأبلى فيها البلاء الذي ليس بعده غاية، حتى لم تحمظ عليه فرة واحدة، وقد حفظت على أعظم فرسان الجاهلية .

فاذا كان هذا كاه يصدر من رجل دنف، دى مزاج عصبى مريض، فهو مخالف لسنن الطبيعة ، ويقوم بدحضه كل شيء في عالم التجارب الحيوية . والتعرض لمصادمة الواقع المحسوس إلى هذا الحد من مؤلف، لا يكسب ذويه غير الاشتهار بعدم التحميم في المسائل التاريخية ، وهى تهمة لولصقت بهم أفقدتهم أئمن ما يتسلح به خصم شريف في ميدان ديني يجب أن يحاط بجميع الخلال الشريفة والصفات الكريمة .

هذه : ما عن لنا أن نقوله في الامر الاول، وسنوالي البحث في الامور الاخرى على حسب ترتيبها والله المستعان .

هل كان محمد يتصنع الوحي ؟

المسألة الثانية التي تقلناها عن كتاب مسائل في الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصنع في آخر سني حياته الوحي، لتحقيق أغراضه . وهذه عبارة لا يستقيم لها معنى بذاتها ، إلا إذا ضم إليها شرح من العارفين بشبه خصوم هذا النبي الكريم . لأنه يمكن أن يقال اذا كان محمد تصنع الوحي في أواخر أيامه ، فهل كان صادقا في ادعائه الوحي في أوائل حياته ؟ كيف تعقل مثل هذه الحالة ؟ لا تعقل الا اذا كان مؤلف (مسائل في الدين) يرى رأى القائلين بأن محمدا لم يكن في أوائل أيامه كما ذابا فيما يدعيه من رؤية الملك ومن سماعه أقواله ومن شعوره بالوحي الباطن ، لأنه كان في زعمهم مريضا عصبى المزاج مصابا (بالهستيريا)، فيرى ويسمع مالا حقيقة له وبحسبه حقائق، ويصبغه بصبغة العقائد التي تملأ قلبه ، والصبر التي تشغل عقله . ولكنه في آخر أدواره خفت وطأة الهستيريا عنه فكان يستر عجزه بالتكاف، فيدعى انه أوحى اليه ولم يوح اليه، راما بذلك الى تحقيق أحلامه الاجتماعية والدينية .

هذه مزاعم الناظرين في سيرة محمد وأعماله، ممن لا يصدقون بان كان اتصلا انسان بالعالم العلوي، بل ولا يصدقون أن هناك عالما علويا . فقد كبر عاينهم أن يصموه في أول حياته بالتضليل والتدجيل، وقد تمجبل في سبيل دعوته مالا يتحملة المتكلفون ، ولقي مالا يصبر عليه

المتصنعون ، ولكن ما عذر مؤلف كتاب مسائل في الدين وهو يعتقد بالوحي ، ولا يضمن به على رجال كثيرين ممن لم يعملوا جزءاً من ألف مما عمله حاتم البدين ، ولا أثر لهم بجانب آثاره التي غيرت وجه المعمور من حال الى حال في سنين معدودة ؟

اما ذكرنا شبهة المستيريا فلا يصح لنا أن نترك أكثر القارئین يتساءلون عن ماهية هذا الداء ، وعن كنه الخيالات والضلالات الحسية والمعنوية التي يولدها للمصاب به ، وعن مكان هذه الشبهة من سيرة رسول الدين العالمى الاخير .

المستيريا كما بينه الاساتذة الاعلام كريكه ولا بدوزى وشاركو داء عصبي عضال ، أكثر ما يعترى النساء ، وهو ورأى صفاته المميزة شذوذ خلقى حاد ، وحساسية متطرفة تصل الى حدود غير معقولة ، ثم يزداد المرض نشوباً فيشعر المصاب به بالاحتناق ، وبضيق الصدر عظيم ، وبخفقان مزعج وارتعاش ، وباضطرابات خطيرة في الهضم ، وقد يصحب هذه الاعراض شلل في بعض الاعضاء .

فاذا تابع هذا المرض تقدمه جاء دور التشنج ، فيسبقه بكاء وعويل وكرب عظيم وهذيان ينتهى بالاغماء .

فان تجاوز هذه الدرجة ، دخل في دور أشد من كل ما مر خطورة ، فيرى المريض به أشباحاً تهدده أو تسخر منه أو تزعجه ، ويسمع أصواتاً لا وجود لها في حس غيره . ومن أخص مميزات هذا الدور شجور المصاب بكرة تأخذ بمخفته ، فلا يزال يضطرب منها حتى يفقده الحس فجاء فيقع في الإغماء ويهبط حركاته منطوية يديه ورجليه .

وقفز من مكان الى مكان على صورة توقع الدعر في قلب كل من يراه فلا يجد لا تقاذه حيلة غير الصبر حتي يزول عنه يسيراً يسيراً لتعاود الكرة عليه بعد حين.

فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم هستيرياً تنتابه هذه الاعراض؟ لو كان كذلك لوح وضعه في أقصى درجات هذا المرض، لانه كان يرى شعباً يظنه ملكاً، ويسمع صوتاً يتخيله وحيّاً، وهذه الامور من مميزات الدور الاخير لهذا الداء، حين يتفاقم أمره وتشتد وطأته وينز شغائوه. ومتي كان المصاب في هذا الدور وجب أن يكون هدفاً لجميع أعراضه، من أول شدوذ الاحلاق والحساسية المتطرفة والحنقان المزعج والبكاء والشيخ والهديان (أي الهلوسة)، الي التخبيط باليدين والرجلين، والقفز بالجسم كله من مكان الى مكان، فهل تقل عن خاتم المرسلين شيء من هذه الاعراض الثقيلة على كثرة الذين تتبعوا حياتهم وتعقبوا أعمالهم؟

وهل عهد في تاريخ العالم أن مريضاً يمثل هذا الداء العضال، الذي أعجز الطب قديماً وحديثاً، يدب نفسه لتطهير أمة يرمتها من أرجاس الوثنية، وتوحيد كلمتها، وجمع متفرقها، وإيتائها بدستور ينظم شؤونها، ويسدد خطواتها، وينقلها من طورها المتحجر الذي كانت فيه الى أطوار متعاقبة تندفع فيها اندفاعاً طبيعياً مرتباً على موجب النواميس الاجتماعية، حتي تصل بعد ثمانين سنة الي درجة دولة لا تغرب الشمس عن أملاكها، هي أكبر دولة عرفها تاريخ البشر الي اليوم؟ اذا كان محمد وهو هستيرى مريض في رأيهم يوفق الي مثل هذه

الامور الجسام، حتي يغير سطح المعمور من حال الي حال ، مما لم تأت بمثله اقبال الفاتحين ، ولا كبار الملوك والسلاطين ، بل ولا أولو العزم من المرسلين ، فماذا كان صانعا لو كان رسولا حقا يري الملك ويسمع منه الوحي ؟

ولو كان هـكذا حال رجل خيالي مريض شاذ الاخلاق، وعرضة لجميع الاعراض التي ذكرناها ، أى من الصنف الذي اذا رأته رحمة واستعدت بالله من حاله. فماذا بقي للصادقين الكاملين، وللأصحاء العاملين، من الدين اذا رأيتهم افتخرت أن تكون واحداً من أشياعهم؟ هل عهد أحد في تاريخ الانسانية أن المارضى المتهموسين يصلحون لقيادة أنفسهم فضلا عن التصدي لقيادة الامم وايقادها الي أوج لم تصل اليه أمة قبليها ولا بعدها ؟

هب أن الهذيان يؤى المصاب بالهستيريا الي التصدي لمثل هذه الخطة ، فهل يكون حاله في الدعوة اليها امثل من حال المجنون يضحك من يسمعه يهذي بها، ويستدعى غيره ليشركه في التاهي بما يقول ؟ هل بلغك أن العرب الجاهليين ضحكوا من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم واتخذوها هزواً ولعباً، ثم قابلوه بالاضطهاد، وصبوا على أشياعه ألوان العذاب، حتي اضطروهم للهجرة الي الحبشة مرتين، ثم الي المدينة ، وهناك شنوا عليهم الغارات الشعواء، وتآلبوا عليهم ولم يتركوا وسيلة إلا استخدموها لحل جماعتهم ، ثم انتهى أمرهم بالخضوع للنبي خضوعاً لا حيلة ؟

لا يستطيع أعداء محمد مهما تنطعوا في تصيد الشبه وحياتها

من مختلف الاعاليل، أن ينالوا من شخصيته الفذة، فان ما أثمرته من الثمرات مما لم يتسن مثله لأصلح بل ولا لرسول قبله، تدحض كل فرية تلقى لأحط من قدرها، وتبني لصاحبها صرحا من المجد جديداً، وتوحى الى الذائدين عن كرامته أدلة تجعل مالفقه خصومه هشيما تذوره الرياح .

في الفصل الآتي ننظر في الشبهة الثالثة از شاء الله .

هل كان محمد قاسيا وغادرا ؟

من متعلقات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تأسيس دولة اسلامية تحدث في العالم انقلابا هو في حاجة اليه، لبعث الامم من سبائها الذي كانت وقعت فيه بعلل شتى . ومؤسسو الدول لا معدل لهم عن الاعتماد على اقوة في قمع من يشور من الافراد، ومكافحة من يقف في سبيلهم من الجماعات . وهذه الخطة تمس القسوة، ويشتبه بعض أمورها بالغدر، فيسهل على كل مرجف أن يصم كل قائد ومؤسس مماككة بهذين الوصفين، كما فعل مؤلف كتاب (مسائل في الدين). وقد يجد ما يستدل به عليهما ولو تعسفا . ولكن المدار على ما يدونه التاريخ الصحيح في صحيفة كل عامل يستحق أن يشغل مكانا فيه . وقد كلف الناس بنقد سير السلاطين والقادة، والذهاب في المغالاة بصغريات أعمالهم وكبرياتها كل مذهب .

وقد غرى كثير من الفاتحين ومؤسسي الدول بأن يعرفوا بالقسوة، وشدة الوطأة، ليلقوا الرعب في قلوب الشعوب، ويكون اسمهم مقرونا بالشر المستطير . ومنهم من كان يباهى بذلك على رؤوس الاشهاد .

فكان (اتبلا) ملك الهونيين مخرب ملك الرومانين يتمدح قائلا: إن العشب الاخضر لا ينبت حيث يطأ جواده ،
وقد حفظ التاريخ لكبارهم من حوادث القسوة والعدو، وغلظ
الاكباد، ما لا يكاد يصدق العقل . فقد غزا بختنصر بيت المقدس
وأحرق كل ما وصلت اليه يده فيه ولم يحترم المعابد والهيكل، وأعمل
السيف في أهلها، ثم اقتاد معه من بقي من اليهود فزق شملهم في الارض
كل ممزق .

ركان الزمان المغولي تيمور لذك يدخل المدينة فلا يبقى فيها على
نسمة . وقد تخيل اهل مدينة مرة أن يقابلوه بألوف من أطفالهم
حاملين المصاحف، استزالا لعطفه . فلما شرفهم أمر بعض جنوده
بأخذها من أيديهم ، ثم اوعز لفرقة من خيالاته أن يوطئوهم سنابك
الخيال، ففعلوا، وقتلهم على تلك الصورة . وكثيراً ما كان يقيم مأذن
في البلاد التي يفتحها من جماجم قتلاه، أو يبني اسراموهم أحياء في أسوار
المدن كأنهم بعض الاحجار .

هذا غيض من فيض من سير كبار الفاتحين ومؤسسي الدول .
أماماروى عن القادة المتمدنين، على تورعهم من أعمال القسوة،
وتوقيهم من سوء القالة، فلا يمكن حصره ، ولا نضرب لك الامثال تفاديا
من جرح عواطف الامم .

انقرء محمد صلى الله عليه وسلم عن جميع القادة والفاتحين ومؤسسي
الممالك باقتران اسمه بالرحمة في نص لا يحتمل تأويلا فقد قال الله تعالى فيه :
« وما أرسلناك الا رحمة للعالمين » وقال : « فبارحة من الله لنت لهم ،

ولو كنت فظا غليظ القلب لاتفضوا من حولك » وقال : « وإنك لعلی خلق عظیم » . وقد نحله الله من صفاته صفتين لم ينحلهما بشراً قبله ولا بعده، فوصفه بأنه رؤوف رحيم .

وقد أكثر هو نفسه من نشر خصلة الرحمة في أشياعه، فكان يكثر من قوله : « الراحمون يرحمهم الرحمن . ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء » . وقال : « ان الله رفيق يحب الرفق » . وقال : « أتدرون من يحرم على النار يوم القيامة ؟ كل حين لين سهل قريب » .

وقد عرف صلى الله عليه وسلم بالرفق والرحمة في جميع مواقفه الخاصة والعامة . فأما في بيته فقد كان من الوداعة والرفق بحيث لم يؤنب خادما قط على افعال . قال أنس بن مالك خدمت رسول الله ثمانين سنين فما قال لي قط لشيء عملته لم عماته ، ولا لشيء تركته لم تركته . ومن آيات رحمته ورقة قلبه انه كان يسمع نكاه الطفل وهو يصلي فيسرع في صلاته ليرى ماذا يؤذيه .

وقد امتدت رحمته على مخالفيه في الدين مع اصرارهم على مخالفتهم فقال : « تصدقوا على أهل الأديان كلها » .

وقد شمت رحمته الحيوانات العجم، فقال اركبوها سالحة واعملوها سالحة واذبحوها سالحة . أي غير مريضة ولا هزيلة . فكان بهذا الحديث أسبق الناس بمئات من السنين الى تقرير المراقبات الصحية على الحيوانات المعدة للركوب والاعمال والذبح، والى تأسيس جمعيات الرفق بالحيوان . وقد شدد في النهي عن عدم الاكتراث بأحوال الحيوانات فقال : « لاتخذوا ظهور دوابكم مجالس » . أي لاتعضوا مدة

في الحديث وأتم ممتطون صهواتها لا تبالون بتعبها .
وأشد من هذا في الرحمة بالحيوان قوله: « دخلت امرأة النار
في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش
الارض » أي من حشراتهما . وهنأ أبلغ ما سمع من مصلح في وجوب
حفظ حقوق الحيوان والاحسان في معاملته .

أما في حياته العامة، وقيادته للجنود، ومزاحفته للعدو، فقد كان
مثالاً للرحمة والرفق؛ فانه سن للحروب سننا لم تكن معروفة من قبله ،
فأوجب اعلانهم الحرب، وحرم على جيوشه أن تتبع المهزومين . وأن
تجهز على المجروحين، وأن تقتل طفلاً أو امرأة أو واحداً من رجال
الدين أو متعبداً في صومعة أو شيخاً قانياً . وشدد عليهم النكير أن
يحرقوا شجراً أو يهدموا بناء أو يسيئوا الي أسير . بل أمرهم أن يكرموا
أسراهم فقال: « استوصوا بأسراكم خيراً »، فكان الرجل يكتفي في غذائه
بالتمر ويخص أسيره بالخبز .

وكان يحفظ العهود ويراعى شرائطها، ويأمر رجاله أن يفعلوا مثل
فعله، اثناراً بتول الكتاب: « وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا »
وقوله: « يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » . وقوله في صفة المؤمنين:
« والموفون بعهدهم اذا عاهدوا » .

فلم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم قسوة ولا غدر في سلم
ولا حرب . ولو كان قاسياً غداراً لخالف بفعله صريح الكتاب من
النهي عن العدوان، والامر باتباع العدل في قوله تعالى: « ولا تعتدوا
ان الله لا يحب المعتدين » وقوله: « ولا يجر منكم شيئا أن قوم على أن

لا تعدلوا، أعدلوا هو أقرب للتقوى « أى ولا تحملكم كراهتكم لقوم على أن لا تعدلوا فى معاملتهم .

أما كراهته لاراقة الدماء بغير حق فما تضرب به الامثال ، فانه طلب اليه ازالة وثنية منحطة كانت ناشبة أظفارها فى شعب برمته ، فوقفته جامداً متحجراً آماداً طويلة ، وكانت انتهت الى حالة من الخسة والاباحة لا تطاق . وهذه خطة يعجز عنها كل مصلح . فاستخدم أولا الدعوة السلمية حتى ألف دولة ، ثم عمل على الاجبار ، والاجبار مشروع فى كل ملة لازالة الوثنية حتى فى المسيحية نفسها ، فقد حمل الامبراطور قسطنطين الرومانيين على التنصر بالحديد والنار واستخدمت الكنيسة القوة ضد شعوب كثيرة الى أن باد بعضها . فلم يكن دين محمد بدعا من الاديان فى هذا الباب ، الا انه أحاطه من ضروب القيود بما ينم على عرافته فى الرحمة ، وعلى انه خلق مثالا لكل عمل انسانى تقوم به الاجيال الى تانى بعده . وقد رأيت الشرائط الحربية التى ذكرناها ، وزادها تأكيداً بوجوب احترام حياة من يقبل الاسلام ولوهرباً من القتل . فقد قتل بعض أصحابه من نطق بالشهادة والسيف . يهوى على رأسه ، فغضب النبى صلى الله عليه وسلم لما بانفه ذلك وتبرأ الى الله من عمل صاحبه . فقال له يا رسول الله انهم يفعلون ذلك ظاهراً ليتقوا القتل حين لا مناص منه ، ثم يعودون الى قتالنا . فقال له قد يكون ذلك ، ولكننا أمرنا أن نأخذ بالظاهر . ولا ننظر أن قائد جيش ، أو متصدياً لتأسيس مملكة ، يتورع من سفك مثل هذه الدماء . . . هذا ما يمكن أن يقال فى الشبهة الثالثة وفى الفصل التالى محل الشبهة

الرابعة ان شاء الله .

هل الاسلام دين حربي تعوزه اللطافة والرفقة؟

اذا قيل ان الاسلام فرض على رسوله والمؤمنين الاولين الحرب للدفاع عن أنفسهم، وازالة الوثنية من جزيرة العرب ، وانه لكونه ديناً عملياً مماشياً لسنن الوجود وتطورات الانسانية، أباح لتدويره الحرب اذا دعت اليها ضرورة الاجتماع ، وهي لاتزال داعية اليها ، فهذا صحيح ، وليس عليه منه ذام ، وأشهر الاديان العالمية تشاطره هذه الصفة وتزيد عليه فيها شدة بنسبة تقدمها في الميلاد .

فاليهودية فرضت على أهلها الحرب حفظاً لوجودهم وللتمكن في الارض، والتبسط في الفتح. والمسيحية اضطرت في القرن الرابع أي بعد أن أصبح لها دولة تحت قيادة الامبراطور قسطنطين الروماني أن تستأصل شأفة الوثنية من المملكة الرومانية بالحديد والنار . ثم لما حصلت الكنيسة على السلطة الزمنية، جعلت الحرب من وسائلها، فالتحذت الجيوش والاساطيل، وتوسعت في ذلك الي أبعد حد . وهل يغيب عن ذاكرة أحد مآقراه في التاريخ عن الحروب المسماة بالصليبية التي أعلنتها المسيحية على الاسلام للاستيلاء على بيت المقدس ؟ أما كان رجالها يطوفون البلاد يدعون الناس للحرب المقدسة، فشبوها فاراً تغطي بقيت محو قرنين، أكلت فيها مئات الآلاف من الكهنة المغاوير من هنا وهناك ؟

وقد وردت في الكتب المقدسة السابقة على القرآن أوامر تعتبر

غاية في التشديد تطالب بقهر الوثنيين وبادتهم . جاء في الكتاب الخامس من الزبور قوله :

« اذا أدخلك ربك في أرض لملكها ، وقد أباد أئما كثيرة من قبلك ، فقاتلهم حتي تفنيهم عن آخر » ، ولا تعطهم عهداً ، ولا تأخذنك عليهم شفقة أبداً .

وكذلك أمر الله اسرائيل باستئصال سكان المدائن التي اختص بها بني اسرائيل دون أهلها الاصليين .

فالا سلام لم ينفرد كما رأيت بأنه دين حربي بالمعنى الذي ذكرناه ، ولكنه انفرد ، كماداته ، بتلطيف هذه المجازر الانسانية الي آخر حد يمكن الوصول اليه بدون اخلال بسلامة الحوزة ، فوضع للحرب حدوداً ، وشرط على الغزاة شروطاً ، كلها ترمى الي احترام الدماء البشرية ، والعمل بأرقى ضروب العطف على الانسانية ، ولم يهمل مع هذا أن يثير على ذويه بأنه قد يجيء وقت تعتبر فيه الحرب من الوسائل الوحشية ، عند ما تصل الانسانية الي درجة من الرقي تسمح للمتخاصمين أن يحلوا منازعاتهم بالتحكيم ، تغزوا من اللجوء الي ازهاق الارواح البشرية ، فأمر ذويه بالدخول في هذا التطور الجديد ، واحترام رأى العالم فيه فقال : « وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله » .

أنا في هذا المقام مضطر أن أقيم الدليل على ما أقول ، ولا دليل أوقع في النفس ، وأدل على الحق ، من شهادة رجال لا يمتنون الي الاسلام بصلة ، وانما هم مؤرخون أو علماء اجتماعيون ، يعطون الحوادث الانسانية حقها من الرواية والتحليل :

قال المسيو (هنري دوكاستري) أحد حكام الجزائر السابقين
في كتابه (الاسلام — تأثيرات ومباحث) :

« بعد أن دان العرب للاسلام واستنارت قلوبهم بهذا الدين،
برزوا في حال جديدة أمام أهل الأرض كافة، هو حال المسالمة وحرية
الافكار في المعاملات ، اثمارا منهم بما ورد في القرآن من الايصاء
بمحاسنة الناس: بعد تلك الآيات التي كانت تنذر القبائل المارقة، كقول
الكتاب : « لا اكره في الدين قد تين الرشد من الغي ». وقوله :
« ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم »
وقوله : « واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا ». وقوله :
« وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا واذأخاطبهم الجاهلون
قالوا سلاما » .

« هكذا كانت تعاليم النبي بعد أن دخل العرب في الاسلام، وقد
اقتنى أثره فيها خلفاؤه من بعده، وذلك يضطرنا الى القول بما قاله قبلنا
(روبنسون) : أن شيعة محمد وخدام الذين جمعوا بين محاسنة الاجانب
ومحبة انتشار دينهم. هذه العاطفة هي التي دفعتهم في سبيل الفتح ،
وهو سبب لا حرج فيه ، فنشر القرآن جناحيه خلف جيوشه الظافرة،
إذ أغاروا على الشام، وانقضوا انقضاض الصواعق على أفريقيا الشمالية
من البحر الاحمر الى المحيط الاطلسي، ولم يتركوا أثرا للعسف في
طريقهم (تأمل)، إلا ما كان لابد منه في كل حرب . فلم يبيدوا
قط أمة أبت الاسلام » .

ثم قرأ المسيو (هنري دوكاستري) بين هذا اللين والعطف

من الاسلام وبين الشدة والروح الحربية في الاديان التي تقدمته .
ولمحن نذكرها في ذلك مراعاة لقانون التطور، فقد كان زمانها غير
الزمان الذي نزل فيه القرآن . فنقل عن الكتاب الخامس من الزبور
قوله : « اذا اقتربت من مدينة لتحاصرها فاعرض عليها الايمان، فان
قبلته فقد سلم كل من فيها، وان أبت وبادأتك بالعدوان فشدد الحصار
عليها ، ومتى وفقك الله لظنربها فاحطم رأس كل ذكر فيها بمجد الحسام »
ثم قال المسير (هنري دو كاستري) :

« فكان من وراء محاسنة المسلمين للامم المقهورة ان انتشر الاسلام
بسرعة ، وعلا قدر رجاله الفاتحين ، لما سبقه من ظلم براطرة المملكة
الرومانية الشرقية، (وهي مسيحية)، التي أبغضها الناس وكرهوا الحياة
في ظلها . هذا واذا انتقلنا من النتح الاول للاسلام الي حين استقراره،
رأينا ان أكثر محاسنة، وأكرم معاملة لمسيحي الشرق كله . فما عارض
العرب أبدا شعائر الدين المسيحي، بل بقيت رومية نفسها حرة في مراسلة
الاساقفة في مختلف البلاد الاسلامية »

الي أن قال :

« وهذه المحاسنة العظيمة من جهة المنتصر للمقهور، هي التي ضعفت
الديانة النصرانية جدا، ثم زالت بالمرّة من شمال افريقيا . على أن الاسلام
لم يكن له دعاة يقومون بنشره ، فلم يكره على الاخذ به أحدا بالسيف
ولا باللسان . بل دخل القلوب عن حب واختيار . وكان هذا من
آثار ما ودع في القرآن من صفات التأثير والاخذ بالالباب »

الي أن قال :

« ولقد زادت محاسنة المسلمين للمسيحيين في بلاد الاندلس حتي صاروا في حالة أهناً من التي كانوا عليها أيام خضوعهم لحكم قدماء الجرمانين الذين يقال لهم (الوزيمجو) .

« ويقول دوزي العالم الكبير أن هذا الفتح لم يكن ضاراً بإسبانيا، وما حدث من الهرج والمرج بعده لم يلبث أن زال باستقرار الحكومة المطلقة الاسلامية في تلك البلاد ، وقد أبقى المسلمون سكانها على دينهم وشرعهم وقضايتهم وقلدهم بعض الوظائف حتي كان منهم موظفون في خدمة الخلفاء، وكثير منهم تولى قيادة الجيوش مثل (سيد) . وقد تولد من هذه السياسة الرحيمة انحياز عقلاء الامة الاندلسية الي المسلمين، وحصل بينهم تزواج كثير» انتهى كلام المسيود وكاستري .
نقول أن شأن الاسلام في جميع احوال الاجتماع مجيئه بأصول أرقى مما كانت عليه الاديان التي تقدمته سواء في الحرب أم في السياسة . وهذا التطور يشاهد محسوساً من المقابلة بين تاريخ المسلمين وتاريخ من سبقهم من جميع الملل .

قال الاستاذ العلامة (دراير) المدرس بجامعة نيويورك بالولايات المتحدة في كتابه (المنازعة بين العلم والدين) :

« عامل العرب اليهود في الاندلس في ظل الحكومة الاسلامية أحسن معاملة حتي أثروا وأصبحوا ذوي مكانة عالية في الادب والفلسفة، فلما تغلب المسيحيون على الاندلس لم يطبقوا اليهود، وأخذوا يهتمونهم باختطاف أولادهم . وفي سنة ١٤٨٧ شكت لهم محكمة تفتيش فأحرقوا في سنتها الاولى ألفي يهودي، ودفنوا عدة آلاف أخرى ،

وحكموا على سبعة عشر ألفاً منهم بالغرامات والسجن المؤبد . وقد أحصى الدين قتلهم هذه المحكمة في مدى عشرين سنين فبلغوا عشرة آلاف وثمانمائة وستين نسمة . وبلغ عدد الذين أمرت بتعذيبهم منهم سبعة وثمانين ألفاً ، وأحرقوا نسخ التوراة وكتبهم الادبية والفلسفية الخ الخ . ثم طردوهم من البلاد كما طردوا العرب قبلهم فهلك منهم ألوف مؤلفة جوعاً وعطشاً .

هذا قول عالم أمريكي من أشهر العلماء الاجتماعيين ، فانظر بعد ذلك الى تعسف وجهل مؤلف كتاب (مسائل في الدين) كيف غمط حق المسلمين ، ووصمهم بالروح الحربية . وبأن دينهم تقصه المحاسنة والرقعة ، مع انهم أتوا العالم بأصول جديدة في هذا الباب لم تصل الى مثله أوروبا الى اليوم . فلم يسمع عن قوم قط انهم فضلوا قاهريهم على حكوماتهم الوطنية غير ماسعنة عن الشعوب التي أخضعها العرب ، وذلك لسوء المبادئ التي أدخلوها على الاستعمار ، حتي جعلوه سائناً لدى الشعوب التي تمنى به . وهذا لعمري مجده عظيم لا يستطيع ألوف مؤلفة من المارجين أن يهدموه ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً . وكلما تقادم عليه العهد ازداد ظهوراً ، وتلاًلاً نوراً « يريدون ليطة قوا نورهم الله بأفواههم ويأبى الله الا أن يتم نوره » .

في الفصل التالي ننظر في الشبهة الخامسة إن شاء الله

ألم يثبت الاسلام انه دين ترق ؟

من أشد التهم التي يوجهها بعضهم الى الاسلام بعداً عن الحقيقة ،

ومخالفة للبدهيات التاريخية والاجتماعية، قولهم أن الاسلام لم يثبت أنه دين ترقى، متظاهرين بنكران تلك الانقلابات الضخام التي أوجدها في الاجتماع والعلم والفنون والسياسة، مما لم يجسر على نكرانها مؤرخ من أى محلة كانت، ولم يجرؤ على اغفال ذكرها عالم اجتماعى من أى مذهب كان؛ لاشتراك العالم كله في التأثير بها على أقدار شتى. فإذا ساغ لكاتب أن ينكر شيئاً في الاسلام، فلا يصح له أن ينكر هذا الأثر الجلل الذى لهذا الدين، لأقول في حماية العلوم والفنون ولكنى أقول في حفظ تراث العالم الانسانى جميعه منها، بعد ما كادت تلعب بها أيدي الاهمال، ثم الذهاب بها الى حد بعيد من الترقى، والقيام بنشرها في الخافقين، حتى أن إبلا ل أوربا من داء التحجر الشنيع كان بسبب ما نشره الاسلام في أرجائها من أشعتها المحيية. وكيف لا يكون ما أوجده الاسلام انقلابات حقيقية، وهو قد أشاد بذكر العلم حتى جعله مناط السعادة في الدنيا والآخرة فقال تعالى: «هل يستوي الذين يعامون والذين لا يعامون؟» وقال: «وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون» بكسر اللام. وقال «وما أوتيتم من العلم الا قليلا». وقال: «وقل رب زدنى علما».

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة». وقال: «خذ الحكمه ولا يضرك من أى وعاء خرجت». وقال: «من علم علما فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة». الى آيات وأحاديث لا ينالها العد، فهل من عجب بعد هذا اذا اندفع المسلمون وراء تحصيل العلم ابتغاء لا يوجد في تاريخ الجماعات ما يشبهه

حتى أصبحت عواصمهم بعد ربح من الزمن عواصم للعلوم والفنون ،
ورجالهم أئمة للأراء والمذاهب .

يحسن بي بعد هذا أن أستشهد بثقات المؤرخين ، والعلماء الاجتماعيين
من الاوروبيين والامريكيين ، ليكون الدليل أشد وقعاً وأدعى
للتسليم فأقول :

قال العلامة (دراير) المدرس في جامعة نيويورك في كتابه (المناصرة
بين العلم والدين) :

« ان اشتغال المسامين بالعلم يتصل بأول عهدهم باحتلال الاسكندرية
سنة (٦٣٨) ميلادية أى بعد موت محمد بست سنين . ولم يمض عليهم
بعد ذلك قرنان حتى استأنسوا بجميع الكتب العلمية اليونانية
وقدروها قدرها الصحيح .

إلى أن قال : « ولما ولي الخلافة أبو جعفر المنصور من سنة
(٧٥٣ الى ٧٧٥) م ، نقل عاصمة الملك الى بغداد وجعلها عاصمة
نخمة ، فلم يأل جهدا في بذل الوسع في نشر العلوم الفلكية ، وتأسيس
مدارس الطب والشرعية . ولما تولى حفيده هرون الرشيد سنة
(٧٨٦) م ، اتبع أثر جده في هذه الفتوحات العلمية ، وأمر بإضافة
مدرسة الى كل مسجد في جميع أرجاء ملكه . ولك عصر العلم
الزاهر في القارة الاسيوية لم يشرق الا في خلافة المأ.ون الذي تولى
الخلافة من سنة (٨١٣ الى ٨٣٢) م ، فانه جعل بغداد العاصمة
العلمية العظمى ، وجمع اليها كتباً لا تحصى ، وقرب اليه العلماء ، وبالح
في الحفاوة بهم .

« هذا المركز الذى اكتسبه العرب وهذا الذوق الحليم فى العلم استمر لديهم حتى بعد أن انقسمت مملكتهم الى ثلاثة أقسام . فان العباسيين فى آسيا والفاطميين فى مصر والامويين فى اسبانيا لم يكونوا مثناظرين متنافسين على الحكومة فقط ، بل كانوا كذلك فى الآداب والعلوم أيضاً .

« ذاق العرب فى الفنون الادبية كل ما من شأنه أن يحد القريحة ويصقل الذهن وقد افتخروا فيما بعد بأنهم أنجبوا من الشعراء بقدر ما أنجبت الامم كلها مجتمعة . أما فى العلوم فقد كان تفوقهم فيها ناشئاً من الاسلوب الذى توخوه فى المباحث وهو أسلوب أخذوه عن فلاسفة اليونان الاوربيين ، فانهم قد تحققوا أن الاسلوب العقلى النظرى لا يودى الى التقدم ، وان الامل فى وجدان الحقيقة يجب أن يكون معقوداً بمشاهدة الحوادث ذاتها ، ومن هنا كان شعارهم فى أبحاثهم الاسلوب التجريبي والدستور العملى الحسى ، وكانوا يعتبرون الهندسة والعلوم الرياضية أدوات ومعدات لعلم المنطق . وقد يلاحظ المطالع لكتبهم العديدة على الميكانيكا والايدروستاتيك (علم توازن السوائل وضغطها على جدران أوعيتها) ونظريات الضوء والابصار انهم قد اهتموا الى حلول مسائلهم من طريق التجربة والنظر بواسطة الآلات .

« هذا هو الذى قاد العرب الى أن يكونوا أول الواضعين لعلم الكيمياء ، والمستكشفين لعدة آلات للتقطير والتصفيد والأسالة (اسالة الجوامد) والتصفية الخ ، وهذا بعينه أيضاً هو الذى جعلهم يستعملون فى أبحاثهم الفلكية الآلات المدرجة والسطوح المعلمة

والاسطرلابات (هي آلات لقياس ابعاد الكواكب) ، وهو أيضا الذي بعثهم لاستخدام الميزان في العلوم الكيماوية ، وقد كانوا على ثقة تامة من نظريته ، وهو الذي هداهم لعمل الجداول عن الاوزان النوعية للأجسام والازياج الفلكية (هي جداول تعرف منها حركات الكواكب) مثل التي كانت في بغداد وقرطبة وسمرقند ، وهو أيضا الذي أوجد لهم هذا الترقى الباهر في الهندسة وحساب المثلثات ، وهو أيضا الذي هم بهم لاكتشاف علم الجبر ، ودعاهم لاستعمال الأرقام الهندية ، هذا هو ثمرة تفضيلهم لاسلوب ارسطو الاستدلالي على مقالات أفلاطون الاستنتاجية .

« ولقد دأبوا على جمع الكتب بصفة منتظمة لاجل أن يتصلوا الى تكوين المكاتب التي تكلمت عنها . الى أن قال : « وقد اشتملت مكتبة خلفاء الاندلس على ستمائة ألف مجلد ، وكانت قائمة اسمائها وحدها واقعة في أربعة وأربعين مجلداً . وغير هذا فقد كان بالاندلس سبعون مكتبة عامة وكثير من المكتبات الخاصة »

الى أن قال درابر نفسه :

« أما المؤلفات الحديثة فقد كان من عادة أساتذة الجامعة أن يؤلفوا كتباً في الفروع العلمية التي تطلب منهم . وكان لكل خليفة مؤرخ خاص يكتب تاريخه .

« ولقد كتبوا في كل فن وفي كل علم كالتاريخ والشريعة والسياسة . والفلسفة وتراجم الرجال وتراجم الخيول والابل ، وكل هذه المؤلفات كانت تنشر بدون رقابة ولا حرج . وما يعلم من المراقبة على الكتب

اللاهوتية فقد حدث فيما بعد هذا التاريخ . وقد كانت الكتب الزاخرة بالمعلومات التي تصلح لان تتخذ مادة كثيرة جداً في الجغرافيا والأحصاءات والطب والتاريخ وقواميس اللغة . وكان لديهم دائرة معارف علمية ألفها محمد أبو عبد الله . وكان للعرب ذوق دقيق في صنع الورق ، التنظيف الناصع البياض ، وفي اعطاء المداد الالوان المختلفة ، وفي زخرفة وجوه الكتب بتشبيك تلك الالوان المختلفة من المداد ، والابداع في تنميقها وتذهيبها على صور شتى .

« كان الملك الاسلامى العربى يفص بالمدارس والمكتبات ، وكانت بلاد المغول والتتار ومراكش والاندلس حاصلة على عدد عديد منها . وكان في طرف من اطراف هذه المملكة الواسعة ، التي فاقت المملكة الرومانية كثيراً ، مرصد في سمرقند ليرصد الكواكب وكان يقابله في الطرف الآخر مرصد جيراك في الاندلس .

« ولو أردنا أن نستقصى كل نتائج هذه الحركة العلمية العظمى ، لخرجنا عن حدود وهذا الكتاب ، فانهم قد رقوا العلوم القديمة ترقية كبيرة جداً (تأمل) ، واوجدوا علوماً جديدة لم تكن معروفة قبلهم . ثم قال :

« الفلكيون من العرب قد اهتموا أيضاً بتحسين آلات الارصاد وتهذيبها وبحساب الازمنة بالساعات المختلفة الاشكال ، والساعات المائية ، والسطوح المدرجة الشمسية . وهم أول من استعمل البندول (الرقاص) لهذا الغرض .

« أما في عالم العلوم التجريبية فقد اكتشفوا الكيمياء وبعضاً

من محلاتها الشهيرة حمض الكبريتيك وحمض النتريك والكحول .
 « استخدم العرب علم الكيمياء في الطب ، لانهم أول من نشر
 علم تحضير العلاجات والاقرباذينات واستخراج الجواهر المعدنية .
 « أما في علم الميكانيكا فانهم عرفوا وحددوا قوانين سقوط
 الاجسام . وكانوا عارفين كل المعرفة بعلم الحركة .
 « أما في الايدروستاتيك فقد كانوا أول من عمل الجداول المبينة
 لضروب الاوزان النوعية ، وكتبوا أبحاثا عن الاجسام السابحة
 والغائصة تحت الماء .

« أما في نظريات الضوء والابصار فقد غيروا الرأى اليونانى الذى
 مقتضاه أن الابصار يحصل بوصول شعاع من البصر الى الجسم المرئى ،
 وقالوا بعكس ذلك أى أن الابصار يحصل بوصول شعاع من المرئى
 الى العين ، وكانوا يعرفون نظريات انعكاس الاشعة وانكسارها ،
 وقد اكتشف الحسن الشكل المنحنى الذى يأخذه الشعاع فى سيره
 فى الجو ، وأثبت بذلك اننا نرى القمر والشمس قبل أن يظهر حقيقة
 فى الافق ، وكذلك نراها فى الغرب بعد أن يغيبا بقليل .

« ان نتائج هذه الحركة العالمية تظهر جلليا بالتقدم الباهر الذى
 نالته الصنائع فى عصرهم ، فقد استفادت منها فنون الزراعة فى أساليب
 الرى والتسميد وتربية الحيوانات وسن النظمات الزراعية الحكيمة ،
 وادخال زراعة الارز والسكر والبن ، وقد انتشرت المعامل والصنائع
 لكل نوع من أنواع المنسوجات كالصوف والحرير والقطن . وكانوا
 يذيبون المعادن ويمجرون فى عملها على ما حسنوه وهذبوه من

صنعها وسبكها .

«واننا لندهش حين نرى في مؤلفاتهم من الآراء العلمية ما كنا نظنه من نتائج العلم في هذا العصر ، من ذلك أن مذهب النشوء والارتقاء للكائنات العضوية الذي يعتبر مذهباً حديثاً، كان يدرس في مدارسهم . وقد كانوا ذهبوا منه الى مدى أبعد مما وصلنا اليه، وذلك بتطبيقه على الجامدات والمعادن أيضاً » انتهى كلام (درابر) .

وقال العلامة الدكتور (جوستاف لوبون) الفرنسي في كتابه (تمدن العرب) :

«العرب مع ولوعهم بالابحاث النظرية لم يهتموا بتطبيقها على الصنائع . فقد أكتبت علومهم لصنائعهم جودة عظيمة جداً . واننا وان كنا لم نزل نجعل أكثر الطرائق التي سلكوها لذلك ، إلا أننا نعرف نتائجها وآثارها ، فنعرف مثلاً انهم احتفروا المناجم واستخرجوا منها الكبريت والنحاس والزنبق والحديد والذهب ، وانهم برعوا جداً في الصباغة ومهروا في صقل القل ولا ذمهارة بعيدة المدى ، وانهم في كثير من فنون الصنائع قد برعوا براعة لم يلحق لهم شأ فيها إلا أن (تأمل) .

وقال العلامة (جيبون) المؤرخ الانجائزي المشهور عند ذكره الحماية والرعاية التي بذلها المسلمون للعلوم :

« كان من أثر تنشيط الامراء المسلمين للعلم أن انتشر الذوق العلمي في المسافة الشاسعة التي بين سمرقند وبخارى الى فاس وقرطبة . وروى عن وزير لاحد السلاطين أنه تبرع بمائتي ألف دينار لتأسيس

كلية علمية في بغداد ووقف عليها خمسة عشر ألف دينار سنوياً، وكان عدد طلبتها ستة آلاف لافرق فيهم بين غنى وفقير « الخ الخ .
وبعد فأقول لو أردت نقل ما يقع تحت يدي من أقوال المؤرخين والعلماء الاجتماعيين في هذا الباب لملاأت مجلدات ضخمة، فلا كتف بما قدمت فانه يكفي في دحض قولهم أن الاسلام لم يثبت انه دين ترق .

المرأة والرق في الاسلام

قال صاحب كتاب (مسائل في الدين) في معرض انتقاده الاسلام انه يميز الرق وتعدد الزوجات ويسهل الطلاق للرجل، وان ما تعانيه المرأة المسامة من حالتها السيئة يعود اليه ، فرد على هذه الشبهات على حسب ترتيبها فنقول :

وجد الاسترقاق منذ وجد الانسان ، فان القوى يغلب الضعيف ويستعبده . وقد شوهد الاسترقاق لدى بعض طوائف الحيوانات وأخصها النمل، فان بعض أنواعه يأسر البعض الآخر عقب إغاراته عليه ويستخدمه .

وقد كان المصريون الاقدمون والبابليون والبراهمة الهنديون والفرس يتخذون الرقيق ويعاملونه بقسوة .
وكان اليونانيون يتخذونه أيضاً ، وقد أقره أرسطو وأفلاطون وغيرهما من كبار الفلاسفة الاغريق الاولين .

أما الرومانيون فقد توسعوا في الاسترقاق الى حد بعيد . واتمقت جميع الامم القديمة على معاملة الارقاء بأشد ضروب القسوة، وعلى الحصول

على الرقيق بكل الوسائل الممكنة لافرق بين مشروع وغير مشروع .
وقد أقر الاسرائيليون الاسترقاق على ما كان عليه ولم يتناولوه
بأقل تغيير .

ولما جاءت الديانة المسيحية أقرت الاسترقاق وعدته شرعياً . جاء
في دائرة معارف : القرن التاسع عشر في صفحة ٨٦٥ من المجلد السابع :
« الديانة المسيحية لم تستنكر الاسترقاق في ذاته ، ولم تعمل
على إبطاله ، فان شرعيته لم تكن قط لديهم موضعاً للبحث » انتهى .
ولدينا نصوص عن بعض القديسين يشيرون فيها على العبيد بوجوب
اطاعة ساداتهم والصبر على حالاتهم ، ويدكرون لهم بأن استرقاقهم
مستند الي أصول إلهية .

وقد ذكر العلامة درابر الاستاذ بجامعة نيويورك بأمریکا أن آباء
الكنيسة كانوا يكثرلون الكونتات في اقتناء الارقاء .

وأول قانون صدر لتخفيف ويلات الاسترقاق كان قانون
الامبراطور بترونيا الروماني ، وهو يحرم على السادة الزام أرقائهم بمقاتلة
الوحوش إلا باذن من القاضي .

وفي عهد الامبراطور انتونان الروماني صدر أمر يقضى بأن من
يقتل عبده يعاقب بغرامة .

ثم صدر قانون على عهد الامبراطور كلوبوس يعتبر فيه قاتل
العبد مرتكباً لجناية القتل ومات هذا القانون بموته .

وأول قانون صدر في شأنهم بعد القرون الوسطى كان سنة (١٦٨٥)
وقد نص فيه على انه اذا اعتدى أحد الزوج بأقل إكراه على سيده

أو أحد الأحرار أو ارتكب أخف السرقات فإن جزاءه القتل .
وقد أصدر الإنجليز في ذلك العهد قانوناً بأن العبد إذا أبق واستمر
في إبقائه أكثر من ستة أشهر فجزاؤه القتل .

وصدر في عهد الملك لويز الرابع عشر الفرنسي أي في القرن الثامن
عشر قانون جاء فيه هذه العبارة : « ان من توفية حق النظام أن
لا تنازل عن اختصار الجنس الأسود مهما كانت منزلته ، وقد حصل
التصميم على إبقاء الحكم الاعتباري الذي يحرم ذوى الألوان وذريتهم
من مزايا الجنس الأبيض إلى أبد الأبد » .

هذا كله كان حاصلاً في أوروبا وأمريكا حتى سنة (١٧٨٠) ثم استمر
إلى سنة (١٨٨٠) حيث قامت إنجلترا بحملتها لإبطال الاسترقاق .
أما الاسلام فقد كان مجيئه عهداً ميموناً للأرقاء كما كان عهداً
ميموناً للعالم كله . فهو لم يكتف بالتوصية بهم والتعاطف في معاملتهم ،
ولكنه ساواهم بالأحرار . وقرر أن من قتل عبداً قتل به ، وجعل للأرقاء
حقوقاً في مستوى حقوق الأحرار .

صدور مثل هذا التشريع في جزيرة العرب ، وناهيك بتغلغلها
في الاسترقاق وامتياز الأرقاء يعتبر من أدل الدلائل على مساوية الاسلام .
فلا القرن الذي أنزل فيه ، ولا عادة العرب في ذلك العهد ، ولا الرأي
العالمي العام في الاستخفاف بالعبيد ، كان مما يسهل صدور نصوص
في شريعة كالشريعة الإسلامية تخالف هذا الإجماع المحبوك الأطراف
وتهب للأسرى الذين ليس لهم من يطالب بحقوقهم الضائعة حقوقاً
لم يمثلها مشرع إلى اليوم !

اعترف الاسلام قبل كل شيء بأن الابيض والاسود سواء، كما أن العربي والعجمي سواء كذلك أمام القانون، فقال عليه الصلاة والسلام: « لا فضل لعربي على أعجمي ولا لابيض على اسود الا بالتقوى أو بعمل صالح »، فهدم بهذا الاصل الاصيل حوائل الالوان التي كانت تحول دون أقرار العدل في نصابه في جميع البلدان .

ثم قرر للارقاء الحقوق نفسها التي للاحرار، بل جعل للارقاء — وهو أمر مدهش ودال على غاية التناطف بالضعفاء — مزايا ليست للاحرار، وذلك أن العبد اذا ارتكب جريمة فعليه نصف ما على الحر من العقاب !

نعم أقر الاسلام الاسترقاق وهو بذلك قد سلك طريقته في أخذ الامور الاجتماعية بسنة التدرج ، لانه كان لا يستطيع ابطال أمر أجمعت عليه الامم كافة كأساس من أسس العمران ، وارتضته جميع الاديان ، وكان متأصلا في الامة العربية الى حد بعيد ، ولكنه حيال هذا الاقرار عمد الى تأصيل أصول تعتبر مهيئة لالغائه بدون حرج، حين يقتضى نظام الاجتماع ذلك . وهي (أولا) ايصالهم بهم في مواطن كثيرة من الكتاب والسنة، فقال تعالى : « وبالوالدين احسانا ، الي قوله : وماملكت أيمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا » . وقد بالغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الايصال بهم حتي ذال وهو يجود بنفسه : « الصلاة وماملكت أيمانكم » .

(ثانيا) : مساواتهم بالاحرار، ورفع ما بينهم من التمايز في الحقوق، وحكمه باخوتهم الانسانية لساداتهم، فقال عليه الصلاة والسلام :

« اخوانكم خولكم (أى ان أرقاءكم الذين يتخولونكم بالخدمة اخوانكم) جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس » :

وبما أنهم أصبحوا للاحرار اخوانا بحكم هذه الشريعة الالهية ، فلا يصح أن يدعو السيد رقيقه عبداً ولا رقيقته أمة، فقال عليه الصلاة والسلام : « لا يقل أحدكم عبدي ولا أمتي ولكن ليقل فتاى وفتاى وغلami . »

وزاد النبي صلى الله عليه وسلم الارقاء إيصاء بهم فحسن للناس تعليمهم وتزويجهم فقال : « من كانت له جارية فعلمها وأحسن اليها وزوجها كان له أجران » .

سرت هذه التعاليم في المسلمين الاولين، وجرى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل ، فولي بلالا وأصله رقيق حبشى المدينة، وفيها وجوه العرب وساداتهم . وولي مولاه أسامة بن زيد قيادة الجيش وفيه ابو بكر وعمر .

ورأى أبو هريرة رجلا على دابته وغلame يسمى خلفه فقال له : « احمله خلفك يا عبد الله، فانما هو أخوك وروحه مثل روحك » . ولما ذهب أمير المؤمنين عمر الى الشام ليبرم معاهدة مع أهل دمشق استصحب رقيقاً له، فكان يركب هو مرحلة، ثم ينزل ويأمر رقيقه بالركوب ويمشى خلفه . ولما وصل الى دمشق كان الدور في الركوب لغلame فقابل الناس على هذه الصورة .

وقد أرسل أبو نبيدة القائد العام لجيش أبي بكر في العام جنوداً

لفتح مدينة وجعل قائدهم زنجياً، تأسيا بما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وبعث عمرو بن العاص الى المقوقس، عظيم القبط في مصر، وفداً ليتخاير معه في أمر الصلح على رأسه عبادة بن الصامت وهو زنجى اسود، فلما وقعت عين كبير القبط عليه، قال نحوا عنى هذا الاسود وقدموا غيره . فقالوا جميعاً : « ان هذا أفضلنا رأياً وعلماً وهو سيدنا وخيرنا والمقدم عابنا » .

وقد وصل الأرقاء لدى المسلمين الى أعلى المناصب فكانوا وزراء للدولة وتولوا الملك أيضاً .

علمنا كل هذا، وهو أغرب ما زويه في تاريخ الاسترقاق، فهل عمل الاسلام على حصر دائرته، وهياً العوامل لا بطلاله، حين يصبح في عرف الاجتماع أمراً مستنكراً ؟

نعم، فانه حصره في دائرة الحروب المشروعة، وعاق أمره بولي الامر، ومعنى هذا أن لا استرقاق إلا في حرب . أما ما يجتلب بوساطة النخاسين من طريق الاختطاف والتصيد، فلا يحيزه الشرع الاسلامى ولا يعتبره . حتى ان أحد العلماء العاملين أراد في القرون الأخيرة أن يشتري عبداً فأعوزته، لعدم انطباق ماله فيه من نصوص الشريعة على من قدموا اليه بدعوى أنهم أرقاء ومأمم المختطفين من أحضان أهليهم .

وقد جعل الاسلام أمر الاسترقاق في يد حاكم المسلمين، تدرعاً لبطلانه حين تستعد الشعوب لذلك . فان للحاكم أن يتخذ الاسرى، وأن يقبل منهم القدية، وأن يمن عليهم بالحرية بعد أن تضع الحرب

أوزارها . فليس هناك تحميم في استرقاقهم فان وصل الناس الى مستوى من الشعور يستنكرون فيه الاسترقاق فما على حاكم المسلمين إلا الامتناع عن اجازته، فيبطل كما حصل منذ أن عمت الدعوة بالكف عنه، فان المسلمين قابلوا هذه الدعوة بقبول حسن ولم يروا فيها منافاة للشريعة، شأنهم في كل تجديد يراد به خير الانسانية .

هذا كله يعتبر من الانقلابات التشريعية التي لم تطف بخيال أكبر المشترعين، ولا أجل الفلاسفة في عصر من العصور . فهل يصح بمؤلف أن يقاب هذه الحقائق الضخمة فيصم الدين الذي مصدره هذا النور الباهر بأنه كان يؤيد الاسترقاق ويعمل على نشره ؟ وقد أريتكم من سيرته حياله ما يصغر في عينيك كل عظيم في العالم الانساني لم يفكر في مثل ما فكر فيه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وحده ؟

الطلاق وحقوق النساء في الاسلام

ليس في تاريخ التطورات التشريعية ما هو أعجب مما أحدثه الاسلام في الشؤون النسوية، فقد أوجد في حالتها انقلاباً لا يزال بينه وبين أرقى الامم بون بعيد .

ماذا كانت حالة المرأة في القرن السابع للميلاد وهو العهد الذي بعث فيه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ؟

كانت المرأة مستعبدة في كل مكان ، وليت ذلك كان بالمعنى المعروف للعالم اليوم ، ولكنها كانت ضحية للغطسة والقسوة الى أبعد الحدود .

فلا أقول انها كانت محرومة من جميع الحقوق الطبيعية، وكانت مملوكة لزوجها الخ الخ، فهذه كلها عبارات لا تؤدي ما كانت عليه المرأة في أوروبا وفي العالم كله . انها إذ ذاك كانت أقل من أن يؤتى بجانب اسمها بكلمة حقوق ولو في معرض النفي؛ لانها كانت معتبرة جسداً لا روح له !

نعم انه قد اجتمع مجمع كبير في رومية وبحث في شؤون المرأة فقرر انها كائن لا تنفس له، وانها لن ترث الحياة الاخرية لهذه العلة ، وانها رجس يجب أن لاتأكل اللحم، وأن لاتضحك، بل ولا أن تتكلم، وعليها أن تمضي جميع أوقاتها في الصلاة والعبادة والخدمة .

ولاجل أن يمنعوها الكلام جعلوا على قفلا كانوا يسمونه موزليير (Muselière). فكانت المرأة من أعلى الاسر وادناها تسير في الطرقات وفي قفلا قفل ، وتروح وتغدو في دارها وفي قفلا قفل ، قفل من حديد ! وهذا غير العقوبات البدنية التي كانت تعرض لها المرأة باعتبار انها اداة الاغواء، وآلة التسويل، يستخدمها الشيطان لافساد القلوب، (راجع المجلد الحادي عشر من مجلة المجلات الفرنسية) أما في بلاد العرب فكانت المرأة في عداد البهائم، تورث مع ماشية زوجها وتصبح ملكا لورثته ، وكانت تجبر على الفسق والتهتك، لترث في ثروة المسيطر عليها، وكان للرجل أن يختار من النساء العدد الذي يريد لنفسه بلا تحديد .

هل كان لها حق من الحقوق المعروفة الآن ؟ لا ، حتى ولا في وراثتها أبويها ، هل ترث بهيمة مجردة من الروح ؟

نعم رويت عن العرب أشعار في الغزل والتشبيب ، ولكن هذا كان لا يعدو المناطق البهيمية من النفس ، وقد كان العربي يتغنى بفضائل ناقته وحصانه، وهذا ما كان ليمعه أن يطلق سراجهما ليموتا جوعا متي بلغا الدور الذي لا ينفعانه فيه .

جاء الاسلام والعالم على ما وصفت لك، فكان مجيئه عهد انقلاب في تاريخ المرأة لم يسبق له مثيل في أطوار أمة من الامم .

نعم أدرك نساء روميه عهداً في أواخر عهدها بالوجود يحتمل أن يعده بعضهم عهداً ذهبياً لهم ، والواقع أنه كان من أتعس العهود عليهن وعلى دولتهن . فقد كانت فسدت نفوس الرومانيين في ذلك العهد بطراً من سعة الساطان الذي أوتوه، الى حدائهم أصبحوا لا يحملون فيه بغير المتع الجسدية، واللذات البهيمية . فأطاقوا للنساء العنان لايكن نساء كاملات يقمن على أحكم الاصول ، ويرين أولادهن على أرقى المبادئ ، لا ، ولكن ليكن آلات شهوات، وأدوات بذخ وخلاعة . قالت دائرة معارف القرن التاسع عشر :

« في الايام الاولى من الجمهورية الرومانية كانت المرأة ملازمة بيتها تغزل فيه الصوف ، ولكن البذخ تسرب الى رومية شيئا فشيئا حتي قام (كاتون) ينذر بالخطر المحدث الذي سيلتهم كل شيء . وبعد ذلك بقليل لم يقف البذخ والترف عند حد »

. ثم أردفت دائرة المعارف ذلك بقولها : « ان كاتون لم ينجع في دفعه عن ذلك القانون، (القانون المانع لتهتك المرأة)، ولكن انذاراته تحققت تماما »، أي أن البرورة الرومانية زالت من الوجود.

وانقابت حالة المرأة فدخلت في دور من الاسر لازمها نحواً من ألف سنة حتي ولد العلم فعمل على انقاذها منه يسيراً يسيراً حتي تم لها ما يراها الناس عليه اليوم.

ولكن الاسلام أحدث انقلاباً في حالة النساء لا من ناحية اتخاذهن آلات للشهوات ، ولكن من ناحية احياء حقوقهن الطبيعية ، واحلالهن من المجتمع في المكان اللائق بهن ، حيث تظهر خصائصهن وتشرق مزاياهن ، لئتم للمجتمع جميع عوامل التكامل والوصول الي أبعد غايات الترقيات الاجتماعية . فأصل لبوغ هذه الغاية أصولاً جعلها في مستوى العقائد الاولى . منها أن المرأة والرجل عضوان متكاملان خاقا ليؤلفا الاسرة ، ويعيشا على أكل حال من التواد والتعاطف ، فقال تعالى : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة » .

وبما أن هذا الجنس من أنفسنا أي منا كان جديراً أن يكون له ما لنا وعليه ما علينا : « ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » .

نعم وقد راعى الشرع الاسلامي ذلك فجعل لمن حقاً في الميراث ، ووهبهن جميع الحقوق المدنية التي للرجال ، حتي حق التملك والتعامل على ضروبه كافة ، وفتح لمن جميع باحات العمل من تجارة وصناعة الخ ولم يوصد في وجوههن باباً من أبواب الحياة ، غير باب التبرج والتهاك . وليس في العالم من يلومه على ذلك ، ولا نظن أنه يأتي جيل يلومه عليه ، مهما توسعت الأنسانية في محابة المرأة .

اذا كانت الديانة الاسلامية اعتبرت المرأة انساناً في مستوى الرجل، فهل أباحت لها ترقية مواهبها العقلية، أم وضعت أمامها حداً لا تتعداه، كما فعل العالم كله الى ما قبل قرن واحد فقط ؟ أليست كانت الامم تحرم عايتها دخول الجامعات، وتوصد في وجهها باب التعليم العالي في كل مكان ؟

نعم أباحت الشريعة الاسلامية للمرأة التعلم ، بل جعلته فريضة عليها ، فقال صلى الله عليه وسلم : « طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » ، بهذا النص صار الاسلام أول من قرر تعميم التعليم بين الجنسين على السواء ، وكان التعليم قبله محصوراً في طبقة الاغنياء والمستبدين بالشعوب ، ولم تجعل الشريعة له حداً، فللمرأة أن تبلغ منه الحد الذي تريده ، وقد وصل بعض النساء الى اعلى الدرجات فيه . أليس من المدهش أن يكون الاسلام قد أباح للمرأة، متى وصلت الى حد بعيد من العلم، أن تكون قاضية ومفتية، وأن تتولي التعليم العالي ؟ نعم كل هذا كان في الاسلام، وأشد منه موجباً للدهش، انه أمر بأن تشهد المسلمات الصلوات في المساجد، وشؤون المسلمين العامة التي كانوا يجتمعون فيها بدعوة أمرائهم لتقرير التدابير الضرورية، حيال أي طارئ من الطوارئ الاجتماعية، أولاً خذ رأي الناس في سن سنة جديدة للمجتمع . لذلك كن يحضرن في تلك المجالس، وقد حدث مرة أن رأى أمير المؤمنين عمر أن يستشير الناس في تحديد مصلح للنساء للحيولة دون المغالاة فيه . فلما أفضى برأيه الى الناس وهو على المنبر، تصدت له امرأة وناقشته فيه فعدل عن رأيه الى رأيها .

أفلا يمكن أن تعد هذه سابقة في الاسلام اذ ادعانا داعي التطور الاجتماعي في يوم من الايام أن نمنح نساءنا حقوق الانتخاب والحصول على النيابة في الهيئات التشريعية ؟

ومما اختص به الاسلام الذهاب في احترام الحقوق الطبيعية للمرأة الى حدود لم تدبر في خيال مشرع مدني الى اليوم .

فالاسلام لم يكلف المرأة، وهي زوجة، بأى حق تؤديه للرجل غير حفظ عرضه، وطاعته في المعروف باعتبار انه الرئيس الطبيعي للأسرة . فم تكلفها الشريعة الاسلامية بخدمته، ولا بخدمة أولادها، ولا بخدمة نفسها أيضاً ، بل ولا بارضاع أولادها ولا حضانتهم ، ولكن الزوج ملزم بأن يوجد لها من يخدمها ، فان كان فقيراً تولى هو القيام بحاجاتها . فان ولد لها طفل فعليه أن يستأجر له مرضعاً وحاضنة ، فان قبلت والدته أن ترضعه وتحتضنه كان لها على ذلك أجران اجر الارضاع وأجر الحضانة ، إلا اذا كان الزوج فقيراً فیتسامح له الشرع في أمر هذا الحق بضرورة الحال .

والمرأة المسلمة بتزوجها لا تفقد من استقلالها المالي شيئاً، فتظل على حريتها في التصرف بمالها وأموالها، وليس عليها أن تتقيد برأى زوجها في معاملاتها الاقتصادية، فتبيع أملاكها أو تؤجرها أو ترهنها لا تصدر في ذلك كله إلا عن إرادتها الشخصية .

هذا الحق لم تنله المرأة الغربية الى اليوم ، فانها بزواجها تقع، من ناحية تصرفاتها الاقتصادية تحت وصاية زوجها، فلا تستطيع أن تباع أو تشتري أو ترهن شيئاً من أملاكها إلا بتصديق زوجها، فان القانون

يُهبه حقاً على أملاكها ليس لأبويها ولا لأحد أقربائها ، ولا شك في أن هذا بقية من بقايا أسر المرأة في الأزمنة المظلمة .

هذه الحقوق الممنوحة للمرأة المسلمة لم تحلم بها أية فلسفة إلى اليوم ، وقد منحها الاسلام للمرأة لأجزاء ولكن رفع نير العبودية عنها، وهو النير الذي لاتزال تحمله جميع نساء العالم إلى اليوم ، ويقصد وضع حقوقها الطبيعية موضعاً شرعياً لا يمكن نقله ولا تأويله . فلو كان الاسلام يعتبر المرأة رقيقة لزوجها، أو لو كان لا يعتد بحقوقها من ناحية عملية، لما قرر في أمرها هذه الأصول التي لا يوجد في العالم الاسلامي من ينكرها أو يتأول فيها ، وقد أجمعت المذاهب الفقهية عليها إجماعاً لا يتطرق إليه الضعف من أية ناحية .

أن الفيلسوف ليتولاه العجب . وتأخدمه الحيرة كل مأخذ، إذا نظر إلى هذه الحقوق النسوية نظرة تشريعية واجتماعية محضه، وعلم أن مصدرها بلاد العرب ، تلك البلاد التي كانت تتمهن فيها المرأة امتهاً لا مذهب بعده . فلا حالة المرأة في العالم كله، ولا حالها في البلاد التي صدرت منها هذه الشريعة، كانت في القرن الذي أنزل فيه الاسلام توحى إلى أي مشرع، حتى في الأمم التي دخلت في أرقى الأدوار التشريعية، إصدار مثل هذه الأصول التي لم تصل إليها المرأة من أية نخلة كانت إلى عهدنا هذا .

لا جرم أن هذا من أدل دلائل الوحي الالهي، لأن العقل المجرد لا يستطيع أن يتعدى المناطق التي رسمتها له الحوادث، وحدثها الاحوال المحيطة به .

بقيت مسألتا الطلاق وتعدد الزوجات ندخرهما للفصل التالى
ان شاء الله .

الطلاق وتعدد الزوجات فى الاسلام

الاسلام لم يوجد الطلاق ولكنه جاء فالفى العالم كله عليه منذ
القدم، الامة أوأمتين فقط . فكان الرجل اذا غضب على احدى
نسائه طردها من داره لتذهب حيث تشاء دون أن يجد نفسه مطالباً
حيالها بأى حق .

ولما نبه ذكر الامة اليونانية، وازدهرت حضارتها، كان الطلاق
شائعاً فيها بلا قيد ولا شرط .

وكان الطلاق لدى الرومانيين معتبراً من كيان الزواج نفسه، حتى
أن القضاة كانوا يحكمون بىطلان الزواج إن أشترط كلا الطرفين عدم
الطلاق فيه .

وكان الزواج الدينى لدى الاجيال الاولى للرومانيين محرم الطلاق
ولكنه فى مقابل ذلك كان يمنع الزوج على امرأته سلطاناً لاحدله،
فبيح له أن يقتلها ان فخرت، أو إن قتلت بعض أولادها، أو قلدت مفاتيح
الدار، أو أدمنت الخمر . ثم رجعت دياتهم فأباحت الطلاق كما كان مباحا
أمام القانون المدنى .

لما جاءت الديانة الموسوية حسنت من حالة الزوجة ولكنها أباحت
الطلاق وتوسعت فى إباحته ، وكان الزوج يجبر شرعاً على أن يطلق امرأته
ان ثبتت عليها جريمة النسق، حتى ولو غفر لها هو تلك الجريمة . وكان

القانون يجبره أيضا على أن يطلق امرأته ان لبثت معه عشر سنين ولم تأت به بذرية ، حتي ولو كان يؤثر البقاء معها .
أما المسيحية فقررت عدم جواز الطلاق الا بسبب ثبوت جريمة
الفسق ، أو طلبا للنسل في حالة ثبوت العقم .

فاما شرع الاسلام أقر امكان الطلاق مع التكريه فيه ، فقال النبي
صلى الله عليه وسلم : « ان أبغض الحلال الى الله الطلاق » . وهو انما
أباحه اذا وصل الزوجان الى درجة من التباغض لا يمكن معها المعاشرة ،
راميا بذلك الى ضرورة سيادة التواد والتراحم في الاسرة ، معترفا
بان في الحياة منازعات لا يحسمها غير الزقاق . ولكنه في حالة الطلاق
حاط المرأة بكل ما يعقل من ضروب الحماية ، فجعل من واجبات الزوج
أن يسرحها باحسان ، وأن لا يرهقها أو يساها أمتعتها ، وعليه ان يوفيقها
بمؤخر صداقها ، وعليه أن ينفق عليها حتى تنقضي عدتها ، ولا يكون
لديها مانع من التزوج بسواه . فان ادعت انها لم تر الطمث كان على
الزوج أن ينفق عايتها حتى تعترف بأنها رأته ، ولولبت على انكارها
سنين ، كما هو مؤدى مذهب أبي حنيفة . وهذا ضرب من ضروب
الحماية للمرأة ، لم يسبق له مثيل في ملّة من الملل ، والغرض منه كبح الرعونة
الرجلية عن الاستخفاف بأمر الزوجية ، واللعب باباحة الطلاق على
ما يحليه الهوى .

وقد أوصى الاسلام قبل ايقاع الطلاق أن يلجأ الزوجان الى التحكيم
لاصلاح ذات البين ، فان لم يتسن للحكمين التوفيق بينهما عمدا الى
الطلاق باعتبار انه المخرج الوحيد من الحرج بين الزوجين .

فالطلاق في الاسلام كما ترى مضيق عاينه من الوجهة الشرعية ،
ناهيك أن آتبه يعتبر في نظر الناس آتياً لا بغض الحلال الى الله .
واذا كان الاسلام قد اعترف بأن الطلاق أبغض الحلال، فهلا كان
حرمة كما حرمة الديانة المسيحية قبله ؟

لا ؟ فان تجريمه ينمى الى حرج شديد بين تقسين خلقتنا لتعيشا
مهناتين غير منعصتين . والنزاع في الحياة الزوجية مجلبة لكل ضروب
الشروع . وموحى الاسلام كان يعلم بأن الامم المحرمة له بعد أن تبلغ
رشدتها ستضططر الى اباحتها، غير معتدة بأوامر دينها، وهو الامر الذي
حدث فان أكثر الامم عمدت الى اباحتها في القرن التاسع عشر ، ومنذ
ذلك الحين أخذ الطلاق في الانتشار الى حد لا يكاد يتصور، وخاصة
بالولايات المتحدة الامريكية، ولم يدرفي خلد أحد من المصلحين هنالك
ولا في أوروبا أن يسعى في ابطاله. لان الحياة المدنية لا يمكن أن تستقيم بدونه.
فالاسلام باباحتها للطلاق والحالة هذه، وهو دين عملي أساسه مماشاة
التطورات البشرية ومسايرة الانقلابات المدنية لتعديل مزاجها ،
وتلطيف خشوتها ، لم يرد أن يكون ديناً خيالياً يقصره على المعابد،
ويكون بين الناس وبين العمل به عقبات لا يمكن تذليلها .

هنا يمكن أن يقول قائل كيف يتفق أن يكون الاسلام قد أسبغ
على المرأة حقوقاً لم تنلها امرأة غيرها في العالم، كما تقولون، وقد أعطى
للرجل حقاً صريحاً في تطليقها وهدم حياتها الزوجية في أي وقت يريد ؟
تقول نعم ، أن الطلاق هذا كان يمكن أن يعتبر من الامور الحاطة
من كرامة المرأة المسلمة اذا كان الاسلام لم يساوها بالرجال فيه .

فهذا الدين لم يمنح الرجل وحده حق الطلاق، ولكنه آسى بين الذكور والانثى فيه، فقرر أن للمرأة أن تشتري في عقد الزواج أن يكون حق الطلاق لها دون الرجل، فتصبح عقدة الزوجية في يدها تحملها في أى وقت تشاء. وقد استفادت كثير من النسوة من هذا الحق، فجعلن عصمتهم بأيديهن، وبقين مع أزواجهن على هذه الحالة، أو طلقنهم عند ما رأين أن الصواب في الاتصال عندهم. وكل مأذون شرعى وكل محكمة شرعية تقبل هذا النوع من الزواج بدون قيد ولا شرط. وفوق هذا فإنه أباح للمرأة حق الاشتراط على زوجها في حالة تزوجه عليها أو تطليقها، بأن يدفع لها تعويضاً مالياً أو غير ذلك. فإذا كان المسلمون قد أهملوا الاستنادة من هذه الحقوق الشرعية، ورضوا أن يجعلوا بناتهم تحت سيطرة الرجال فلا يعيب شريعتهم ذلك، ولكن يصممهم بالتفريط في حقوق بناتهم. ويخيل لي أنه إن يمضى وقت طويل حتى يتنبه الناس لهذه الحقوق فيستعيدوا منها، وبذلك تصبح الحماية التي يهبها الاسلام للنساء مضرب الامثال في مشارق الارض ومغاربها. هذا من أمر الطلاق أما مسألة تعدد الزوجات فإن الاسلام لم يوجد لها أيضاً، ولكنه جاء فوجد الناس كلهم متعددين إلا الامة المسيحية. وكان العرب في جاهليتهم من أكثر الامم تعديداً للزوجات، فرأى الاسلام أن يتوسط في الامر فجعل للتعدد حدا لا يتعداه. وقرر أن من أقدم على هذا الامر لزمه العدل بين الزوجات، حتى قال الله تعالى: «فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة» وقال النبي صلى الله عليه وسلم «من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما بئس يوم القيامة وشقه ساقط»

على أن للاسلام من اقراره مبدأ التعدد غرضا بعيد الغور في الاصلاح الاجتماعي لا يدركه الا نافذو البصر في العلم ، وهو أنه علم أن من الرجال من لا يمكن أن يردعهم عن المضي في شهواتهم رادع ، وأن العقوبات المشددة والنصائح المؤكدة لا تكفي ، في كبح اندفاعاتهم الجسدانية ، فأباح لهم التعدد لايجد هؤلاء لهم مخرجا من الحرج فقط ، ولكن ليحمي المرأة من شرم مستطير وقعت في مضايقة المرأة الغربية ، ولتقيت فيه من العنت ومرارة العيش ما لقيت .

نعم ، لان أمثال أولئك الرجال في البيئات الغربية ، حيث لا يسمح بتعدد الزوجات ، يتخذون صواحيبات يسمونهن (بالمتريسات) ، ومهما أساغ المجتمع رؤية هؤلاء (المتريسات) والعلم تأمرهن ، فانهن لم يخرجن في اعتباره عن طبقة المتجرات بنفوسهن ، والراضيات بعيشة الهون محرومات من جميع الحقوق النسوية .

ولكن الاسلام لم يرض للنساء هذه الدركة الساقطة من الحياة ، ولم يشأ أن يراهن قط عاهرات ، ولا في حكم العاهرات ، محرومات من كل ضروب الحماية والحقوق الشرعية ، فرمى بشرعية امكان تعدد الزوجات الي ان لا تكون المرأة في حالة من احوالها محرومة من حقوق تطالب بها امام القضاء ، والي ان لا تسقط من اوج كرامتها الجنسية الي حضيض النسوة المجردات من حقوقهن الاجتماعية .

نعم ، ان في اوربا وامريكا عشرات الملايين من النسوة يعشن على حالة (متريسات) ، أو شبه (متريسات) ، وقد يوزقن بأولاد يجرمون هم ايضا من حقوق الوراثة ، وقد تسببت من هذه الحالة مشاكل

اجتماعية لا تقف عند حد، جعلتها الجمعيات النسوية من ادلتها في وجوب الحاق الابناء الطبيعيين بآبائهم غير الشرعيين، ولا يزلن الى اليوم يجاهدن في هذه السبيل ولم يعلن الى شيء .

وبما أن غلبة الشهوات متأصلة في طبيعة الكثيرين من الرجال، وان اتخاذ (المتريسات) لامناس منه في كثير من الاحوال. فقد احتاط الاسلام لهذه الحالة بإباحة تعدد الزوجات مع التكريه فيه كما رأيت، لاليشبع الغريزة البهيمية للرجال، ولكن ليحمى المرأة من الوقوع في حالة بؤس تتجرد فيها من جميع الضمانات الاجتماعية، وتبرز للمجتمع في عداد النسوة الساقطات . فهو يريد ان تعامل المرأة في جميع الاحوال باعتبار انها زوجة شرعية ذات حقوق، لا باعتبار انها ساقطة من كل حماية من القانون .

فمسألة التعدد لو نظر اليها من هذه الناحية، تصبح في نظر العارفين بادواء الاجتماع وطبائع الانسان، من النظم العادلة الموضوعة لتدارك مشا كل اجتماع غاية في التعقد وسوء المنقلب، وهو يشكر على اساعتها على كراهيته لها من باب بعض الشر أهون من بعض .

فأي الحالتين أجدى على المرأة وأحفظ لكرامتها. ان تصبح زوجة ثانية او ثالثة او رابعة لرجل تستطيع ان تطالبه بنفقتها وتنفقة اولادها، وترثه اذا مات ويرثه اولادها منه، او تضحى في عداد المبتذلات لاحق لها ضده، ولا ترثه اذا مات ولا يرثه اولادها منه، فتسمى هي وفي حالة من البؤس يصيرون فيها عالة على الناس، مجردين من الكرامة في نظر العشاء والمخلطاء ؟

ان العالم الاجتماعى اذا تأمل فى هذا التشريع يأخذه العجب، وتلم به الحيرة، من صدور هذه الحكم الباهرة من رجل أمى كان يعيش فى القرن السابع للميلاد ، فلا يتمالك نفسه من الاعتراف بأن هذا نور وصل اليه من السماء، لاسيما وأحوال العالم كانت لا تقتضى مثل هذا التجديد الذى لم يحلم بمثله فلاسفة اليونان المتقدمون، ولا مشرعو الرومان الاولون ، بل ولا الاجتماعيون المعاصرون .

هذا ما عن لنا كتابته فى هذا الباب، وفى الفصل التالى ننظر فى بقية ما أتى به مؤلف كتاب (مسائل فى الدين) من الشبه ضد الاسلام ان شاء الله .

علاج الفقر فى الاسلام

يقول صاحب كتاب (مسائل فى الدين) فى شبهته التاسعة، إن محمداً لنشوته فى الحرمان والفقر كان يكره فى الفقراء، فأوصى بالتصدق عليهم، والى ذلك تعزى كثرة المتسولين حيث تدرس تعاليم الاسلام . وهذه فى الواقع ليست بشبهة ، ولكنها تنطوى على معجزة اقتصادية لخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، لمن يتذوق الامور الاجتماعية، ويفهم مكان العوامل الاقتصادية منها .

فلو كان يعلم مؤلف ذلك الكتاب انه ستخلق فى القرن التاسع عشر مسألة تضطرب لذكرها أعصاب العالم ، وتجتمع لها المؤتمرات تتلوها المؤتمرات ، وتقوم من أجلها حرب عوان لا يخمد لها أوار بين العمل ورأس المال ، وتحترق فى سبيل حلها مخاخ لرجال

ممتازين ، تسمى (مسألة الفقر) ويشار إليها في عرف الاجتماعيين بكلمة (*Paupérisme*) ، قلنا لو كان يعلم ذلك لا ضرب عن ذكرها ، لأنها تثبت لخاتم البين معجزة من أكبر المعجزات الاجتماعية . أليس تفكيره فيما كان لا يفكر فيه الناس على عهده ، وكثرة تقلبه لمسألة لم يشعر الناس بخطرها وإن كانت من أكبر عوامل الانحلال الاجتماعي في كل مجتمع ، يعتبر من أعجب الأمور ، ويدل على أن دينه جعل ليبقى دين البشرية مابقي الإنسان ؟

فاصغ الي أحدثك عن تاريخ مسألة الفقر ، وما آلت اليه وما عولجت به ، مستهدياً بمقررات علم الاجتماع فأقول :

في أية أمة قديمة أجال الباحث نظره ، وجد طبقتين من الناس لاثالثة لها ، الطبقة الموسرة والطبقة المعسرة ، ووجد بازاء هذا أمراً جديراً بالملاحظة ، وهو أن الطبقة الموسرة تتضخم الي غير حد ، والطبقة المعسرة لا تفتأ تهزل حتي تتصق بأديم الارض مصيبة راحة ، فيتداعى البناء الاجتماعي لو من أساسه . وقد لا يدري المترفون من أي السواحي خر عليهم السقف .

كانت مصر في عهدها القديم جنة الله في الارض ، وكانت تنبت من الخيرات ما يكفي أضعاف أهلها عدداً ، ولكن الطبقة المعسرة فيها كانت لا تجد مأناً كله . . . لان الطبقة الموسرة كانت لهم شيئاً غير حشالة لا تسمن ولا تنض من جوع . فلما أسلمت مصر على عهد الاسرة الثامنة عشرة باع الفقراء أنفسهم للأغنياء فسادوا انفسهم وأذاقوهم عذاب الموت . . .

وفي مملكة بابل ونيوى كان الامر على ما كان عليه في مصر ،
لاحظ الفقراء من ثمرات بلادهم ، على انها كانت تسمى بلاد الفراعنة
نماء وخصوبة، وكانت تجرى مجراها فارس.

أما لدى الإغارقة الاقدمين، فكان الامر لا يعدو ما تقدم ، بل
تروى عن بعض ممالكهم أمور تقشع من هولها الجلود . فقد كانوا
يسوقون الفقراء بالسياط الى أقذر الاعمال ، ويذبحونهم لاقبل الهفوات
ذبح الاغنام .

أما في اسبارطا من ممالكهم، فقد كان الموسرون تركوا للمعسرين
الارض التي لا تصلح للانبات، فذاقوا ألوان الفاقة كلها غير مرحومين .
وكان الاغنياء في أثينا يتحكمون في الفقراء الى حد انهم كانوا
يبيعونهم بيع العبدان اذا لم يؤدوا لهم ما كانوا يفرضونه عليهم
من الاتاوات .

أما في رومية منبع الشرائع والقوانين ، ووطن الفقهاء والاصولين ،
فقد كان الموسرون مستولين على العامة، ومتميزين عنهم تميزاً يجعل
العامة بازائهم كالطائفة المنبوذة لدى الهندين، وما كانوا يرضخون
لهم بصباية إلا بعد أن ينال منهم الاعياء، فيهجرون المدن ويقاطعون
الجماعة مرغمين .

قال العلامة المؤرخ « ميشليه » في المملكة الرومانية من
هذه الناحية :

« كان فيها الفقراء يزدادون كل يوم فقراء، والاعنياء يزدادون غنى ،
وكانوا يقولون ليهلك الوطنى وليمت جوعا اذا لم يستطع أن يذهب

الى ساحات القتال »

فلما زالت الدولة الرومانية وقامت على انقاضها الممالك الاوربية ازدادت حالة الفقراء سوءاً، فكانوا في جميع أصقاعها يباعون كالماشية مع أراضيهم .

فلما هل القرن التاسع عشر وولدت العلوم الاجتماعية ، وتنبت العقول لعوامل التأليف والتفريق في الامم ، شعر الكافة بفداحة داء الفقر، وأدركوا انه هزل الذي ينخر عظم الجماعات ويفسد كيانها العام . فارتأى بعضهم أن يبحث الاغنياء على التصديق على الفقراء ، فاعترض عليهم بأن هذا يفضي الى التواكل والتكاسل، فيخسر المجتمع جهود عماله ونشاطهم .

واستحسن بعضهم أن تفتح لهم أبواب المهاجرة وأن يدعوا اليها ، فاعترض عليهم بأن هذا يفضي الى نزوح الفئات النشطة الى الخارج وفيه خطر شديد .

فاهتدى أخيراً الى تأليف الجمعيات التعاونية فأثمرت خير الثمرات ، فان هذه الجمعيات استطاعت أن تدرك حاجات العاملين وجهات ضعفهم، وان ترفع أمورهم للحكومات، باذلة السعي في استصدار تشريعات مفيدة لوجودهم ، ومحسنة لاجورهم ، وان كانت كثيرآ ما تثير القلاقل وتمخفض مجتمعاتها خفضاً عنيفاً . وهذه المسألة أكبر المسائل الاجتماعية خطراً ، وأشدّها شغلا لاذهان الناس ، ناهيك انه قد أصبح اليوم في الارض نحو من ثلاثين مليوناً من العمال في حالة عطل مطلق، لا يجدون ما يعملون ولا ما يأكلون . وقد اضطرت الحكومات أن تنفق عليهم

من مال الأمة، فهل يعد مؤلف كتاب (مسائل في الدين) هذه الأمانة صدقة تفرى بالكسل وتكثر المتسولين، حيث تنتشر معالم هذه المدنية الساحرة ؟

لهذا السبب كان يهتم خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم بأمر الفقر والفقراء ، فانه قدر الفقر أحسن تقدير فقال : « كاد الفقر أن يكون كفراً » وقال : « اللهم انى أعوذ بك من الفقر ». ألا ترى كيف أن هذا النقر يهدد اليوم أكبر مدنية أنتجتها الجهود البشرية بالتخبط ، ويتوعدّها بالحق ؟ أن من لا يريد أن يرى هذا الأمر فهو يريد أن ينكر الشمس وهى فى كبد السماء .

فماذا فعل الإسلام حيال هذه المسألة الخطيرة ؟ أوجد نظاماً اقتصادياً استوعب فيه جميع الأصول العمرانية المازية من خطر الفقر، والمنجية من آثاره، فأجبر الأغنياء على دفع صدقة عن أموالهم ، والصدقة فى عرفه هى الزكاة، والزكاة ضريبة اجبارية على كل ذى مال تجبى منه باعتبار انها أموال حكومية لا غراض اجتماعية ، فهى غير الصدقة التى تثبط الهمم وتفرى بالكسل . وقد جعل الإسلام أمر التصرف فى هذه الاموال للحكومة، فهى التى تعمل بما تلميه عليها الحاجة الوقتية والحالة الاجتماعية . ومثل هذا الاخذ من الاغنياء قد لجأت اليه الامم الغربية قاطبة اليوم باسم الضرائب على رؤوس الاموال وعلى الدخل وعلى الموارىث ، والغرض منها كلها تدارك حاجات الفقراء، وقد يزعم الاسلام جميعاً وسبقهم بثلاثة عشر قرناً بتقريره نظام الزكاة . وقد قصد من ذلك احداث رد فعل ازاء تضخم الاغنياء .

أما قول (ميشليه) أن الاغنياء في كل مجتمع كانوا يزدادون غنى والفقراء فقرا. فهذه الحركة الاندفاعية المستمرة من الاغنياء لابد لها من حركة عكسية مستمرة مثاها، ليحفظ التوازن من تعا كسيهما. فما قرره الاسلام من الزكاة يمنع من تركز المال في أيدي رجال معدودين، وحرمان الكافة منه حرماناً مطلقاً .

ولم يهمل الاسلام ازاء هذا الحل بقية الاصول العمرانية المخففة للفاقة، فناب الى المهاجرة فقال تعالى : « ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغماً كثيراً وسعة » .

وعنى عناية خاصة بالحث على الاجتماع للتعاون فقال تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » . فالاسلام كما ترى قد مزج الاصول المخففة للفاقة، وجعل من مجموعها نظاماً آلياً محكماً يعمل في المجتمع عمل الاداة المنظمة للحركة الاقتصادية . فمنع بفرض الزكاة تركز المال كله في أيدي معدودة ، وسن بالحث على المهاجرة تصريف العدد الزائد من المجتمع الى البلاد الاخرى تخفيفاً للضغط عليه ، وجعل من حثه على التعاون هيئة تصلح للتوفيق بين العمل ورأس المال .

وقد حث الاسلام بجانب هذا على الصدقة الاختيارية، فحاشي في ذلك جميع الاديان ومذاهب الاخلاق ، فهو لم يبتكر هذه القضية ولكنه أيدها وحض عليها، وأبى أن تكون هذه الصدقة سبباً في تكاثر بعض طبقات المجتمع . والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا هاجر اليه أفراد من جهات بعيدة ولم يجدوا لهم مرتزقا، والامة

في أول تكونها أمرهم أن يقيموا بالمسجد ، فما زالوا يكثرون حتي بلغ عددهم أربع مئة . فكانوا اذا طرأ قتال خرجوا معه ، فاذا عادوا أووا الي المسجد . وكان الناس يتولونهم بالنفقة . فلما تولى عمر الخلافة واتسعت مملكة العرب صرفهم من المسجد قائلاً : لقد احتفظ النبي صلى الله عليه وسلم بكم في عهد لم تكونوا تمجدون فيه مرتزقا ، ولكن اليوم قد اتسعت في وجوهكم أبوابه ، فامضوا لشأنكم واعملوا مع العاملين .

وقد أخطأ مؤلف كتاب (مسائل في الدين) في دعواه أن محمداً كان عائشاً في أول أمره في الحرمان ، ولذلك حث على الصدقة . فانه لما توفي والده كفله جده عبد المطلب سيد قريش الذي كانت داره مثابة للعادين والرائحين . فلما مات جده كفله عمه أبو طالب ، وهو من أشهر سادات قريش . ولم يكن النبي نفسه عاطلاً عن العمل ، بل بدأ عمله وهو صغير في الرعاية ، فلما ترعرع واشتد تعاظم التجارة ، وما زال بها حتي بعثه الله رسولا للعالم كافة . ولم ينقل انه كان على فاقة ، أو انه كان محروما من خفض العيش .

أليس كل ما تقدم يثبت أن محمداً صلى الله عليه وسلم كان أكبر بناءة الامم ، وأعظم صاغة الشعوب ، إذ فكر ، وهو يقيم صرحه الاجتماعي الضخم ، في مسألة الطبقات الاجتماعية ، فجاء بنظام اقتصادي هو عينه الذي هديت اليه الامم في القرن العشرين ، لتتق به انحلال وحداتها ، وتداعى أركانها ؟

وهنا أسمح لنفسي أن أشكر مؤلف كتاب (مسائل في الدين)

إذ هاجني بشبهته هذه لبيان معجزة للنبي لم يلاحظها السواد الأعظم من الناس، ولها في العصر الراهن من القيمة ما ليس لغيرها، لاشتغال المفكرين كافة في تدارك أحوال الطبقات الفقيرة، وهذا من أغرب ما اتفق للمتناظرين .

دفع شبهات عن القرآن الكريم

يقول صاحب كتاب (مسائل في الدين) في شبهته الأخيرة عن القرآن الكريم، انه مشحون بأخبار المشاهد الروحانية البعيدة عن العقل ، وانه ينقصه البيان والترتيب ، وهذا من أعظم علل الاملال والارتباك لهذا الكتاب مما جعله غداء عقيماً لدويته !

ونحن نطابق كلمة شبهة على مثل هذه العبارات تسامحاً، لان التهم فيها غير معينة تعييناً واضحاً، فكل كتاب سماوى أو انسانى يمكن رميه بهذه الوصمات بحق أو بباطل ، والذي يتصدى للرد عايتها يضطر أن يجلو عنها الغموض الذى يحيط بها أولاً ثم يعنى بمناقشة قائلها: فهل يعنى صاحب كتاب (مسائل في الدين) بقوله أن القرآن مشحون بأخبار المشاهد الروحانية البعيدة عن العقل، أنه يكثر من ذكر الملائكة والجن والوحى والثواب والعقاب الآخرة بين الخ الخ ؟ ان كان يعنى هذا فكل الكتب المعتمدة انما سماوية . ذكر كل هذه الامور، ومنها ما توسع فيها الى حد بعيد. إذ أثبتت ان الله جسداً وتحيزاً، وانه قابل لبعض الانبياء وجهاً لوجه وتحدث اليهم ، وان منهم من أمسك به ولم يفلقه حتى حباه بلقياً جديداً ، وقد وصفت هذه الكتب

المخلوق بأوصاف المخلوقين ، فأسندت إليه الضحك والبكاء والندم والمحاباة والقسوة الخ الخ . على حين أن الاسلام قد قرر انه دين العقل ، وانه لا يذكر شيئاً يصعب فهمه ، ولم يكلف الآخذ به الا بما يعقله ويستطيع التدليل على صحته ، وهذه ميزة ليست لدين غيره . فقد زعم حفظة تلك الاديان ان فيها ما هو فوق العقل ، وانه يجب على الآخذ بها اهمال مواهبه الادراكية في الامور الاعتقادية ، والبوز لاحد له بين الفريقين .

فلا تجدر بنا مادامت هذه الشبهة من الغموض بهذه المنزلة أن ندعها حتي يعين صاحبها مراده منها . .

أما قوله أن القرآن ينقصه البيان ، فهذا من أغرب ما سمعناه من الشبهات على هذا الكتاب الكريم . فان ساغ لمنكر أن يرميه بكل ما يطوف بخياله من التهم ، فلا يسوغ له أن يرميه بالتجرد من البيان . أما بلغه أن هذا الكتاب قد اعتبره العرب معجزاً في نظمه ومعناه معاً ، وانهم قد قصروا عن الاتيان بمثل سورة منه وقد تحداهم بذلك تحدياً ، فقال تعالى : « وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين . فان لم تفعلوا ، ولن تفعلوا ، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين » ، وقال تعالى : « قل لن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً » ؟ وقد سلم العرب بإيمانهم به بأنه معجز حقاً . وقد ساد هذا الرأي حتي في العهد الذي بلغت فيه البلاغة العربية أوجها الاعلى بدخول

الاساليب الفارسية واليونانية والهندية اليها في القرن الثالث للهجرة ، وقد وضعت مؤلفات تكشف عن أسرار بلاغته من فنون البلاغة أنفسهم ، وكل ما ألفه المؤلفون في علوم البيان والبديع والمعاني اعتمدوا فيه على أمثلة من القرآن ، باعتبار انه ينبوع لا ينضب معينه لجميع ضروب البلاغات اللفظية والمعنوية ، فهل مؤلف كتاب (مسائل في الدين) يمزج بقذفنا بهذه الشبهة ، أم هو يقول ما يعتقد فيدلنا بذلك دلالة ناطقة على انه لا يعرف العربية ، وانه لا يحسن النقل عن المستشرقين الذين عرفوها ، وشهدوا للقرآن ببعض ما يستحقه من هذه الناحية ؟

بقي قوله أنه خال من الترتيب ، يريد بذلك انه غير مرتب على فصول وأبواب كسائر الكتب ، فلم توضع أغراضه كل في الفصل أو الباب الخاص به ، بل مزجت مزجا غير مراعى فيه نظام التأليف . قال وهذا سبب الملل الذي يعتري سامعه وقارئه ، وعلة للارتباك في فهمه ، مما جعله غذاء عقيا لدنويه . وقاته أن هذا الكتاب لو كان مختلفا لتوخى فيه مؤلفه الترتيب الذي يتطلبه صاحب كتاب (مسائل في الدين) . فقد جرت العادة أن يجلس الذي يريد أن يضع كتابا الى ناحية ويفكر في نظامه وأغراضه ، فيجعل لكل طائفة من المواد فصلا ، ولكن القرآن ليس بكتاب وضعى ، ولكنه وحى نزل عند حدوث الحوادث وطوره الطواريء ، فنه آيات نزلت للدعوة الى الدين ، وأخرى للرد على المنكرين ، وغيرها للإجابة على السائلين ، وسواها للفصل بين المتنازعين ، وطائفة للحث على الجهاد ، ومثلها للحض على مكارم الاخلاق الخ مما لا يكاد

يحصي ، وكلها نزلت نجوما ومرتبة على الحوادث الوقتية . فلقد كان الوحي لدى الطائفة التي أخذت بالاسلام لاول عهدها بمنزلة العقل المدبر لها ، تستهدي به في المشكلات ، وتسترشده في تدليل العقبات ، وتتحرك تحت أملائه نحو ماجل وماحق من الاغراض ، إلا ما ترك لارادتهم في بعض الشؤون ، تمرينا لهم على الاكتفاء بعقولهم متى استعدوا له بمدحين . فهو مجموع اشراقات من الوحي اقتضتها الحوادث وقت حاجتها ، وهذه الحوادث تتكرر في كل جيل ، وتتردد في كل مجتمع . وكثير من آيات القرآن نزلت في اصلاح القلوب ، وتهذيب النفوس ، وتقويم الاخلاق ، وبعث الهمم الي جلائل الاعمال ، وتثبيت العاملين في جهادهم ، وثقت روح المثابرة في كيانهم ، فهذا المجموع من اشراقات الوحي متى قرىء أو سمع استولي على جميع ما أخذ النفوس ، وتسلط على كل مسارب العقول ، ونحكم على جمهرة مواطن الاقتناع من الصدور ، فلا يجرد تاليه أو سامعه محبصا من الاذعان اليه ، والاستغذاء له ، لانه يحرك جميع الاوتار في الروح الانساني دفعة واحدة ، فيؤخذ سامعه به أخذاً ، كأنه قد غمرته موجة من السحر فلم تدع له متنفسا في غيره من الامور ، ولم تترك له متملصا الي سواء من الشؤون . وقد شعر بتأثير القرآن هذا كل من قرأه ومن سمعه سواء أكان من أهل هذا الدين أم لم يكن ، فهل هذا التأثير السحري هو الذي يعبر عنه صاحب كتاب (مسائل في الدين) بأنه موجب للاملال ، وباعث الي الكلال ! ان كان هو هذا فيكون قد سمي الشيء بغير اسمه ، وأطلق عليه مايدل على عكسه .

أمانه غذاء عقيم للآخذين به، والممولين عليه ، فهذا من أعجب ضروب المنطق . فان المعلوم بالضرورة أن هذا الكتاب نزل في قبائل متفرقة الاهواء ، مشتتة المهوم ، موزعة الجهود ، متناثرة المطالب ، لا لها إلا التناحر والتناهب ، ولا عهد لها بنظام اجتماعي ، ولا بفرض سياسي ، ولا بوحدة اقتصادية ، ولا بترعة عمرانية ، ولا بعاطفة علمية ، فجمع متفرقها ، ووجد وجهتها وغايتها ، ونظم شؤونها ، ثم رمى بها كتلة مندمجة الاجزاء ، حاصلة على جميع مقومات الحياة وعوامل التطور ، في بهرة المجتمعات البشرية ، حيث مزدهم المطامع ، وملتطم المصالح ، ومعترك الاهواء ، وحيث التناحر المعاشي يسوق الجماعات للتآكل بالأيدي والمناكب ، وللترامي بالحديد والنار ، فلم تلبث أكثر من ثمانين سنة حتى أوجدت لنفسها ملكاً لا تغرب عنه الشمس ، لم يقبل لا كبر الامم الفاتحة مثله ولا الرومانيين ، ولا اتفق لاوسع الامم الماضية استعمارياً شبهه الى اليوم ، فظنت اليها خلافة الارض في العلم والفلسفة والفنون والسياسة ، وكانت سبباً في انهاض العالم من كبوته ، واقالة المدنية العالمية من عثرتها ، شهد لها بذلك الاقربون والابعدون ، واعترف لها به الموالون والمعادون ، فهل هذا أثر الغذاء العقيم الذي أتى به القرآن لدويته ، كما يقول صاحب كتاب (مسائل في الدين) ؟ وهل هو جاد أو هازل فيما يقول ؟

وبعد فأننا وقد اتهمنا من رد هذه الشبهات لا تزال نرانا في حاجة الى الكتابة ، لانه يخيل البنا أن قوماً يتوهمون أن الاسلام دين يمكن هدمه ، وهذا جهل عظيم بماهيته ، لا يتفق وتقدم المعارف في هذا

العصر ، لذلك نرى أن نأتي بفصول جديدة نبين بها أنه خاتمة
الاديان وانه حاصل على جميع ضروب المناعة العلمية ، وعلى كل عوامل
البقاء والخلود ، وأن العالم كله سيتأدى اليه بعد أن تضعف عوامل
التعصبات الدينية المذمومة ، وموعداً بنفاحة هذا البحث الفصل التالى
إن شاء الله .

فهرست

صفحة	
٥	الاسلام دين عام خالد
٦	ماهو الدين على اطلاقه
١١	بحث في الوحي
٢٣	شأن الاسلام مع العلماء المنتهين
٢٩	شأنه مع الاوساط
٣٥	الاسلام يعلن سلطان العقل والعلم
٤٢	الاسلام لا يضع للرفي حدا ولا يوصد على العقول مجالا
٤٧	الاسلام لا يحرم ما تشعربه النفس من المباحات
٦٤	الاسلام مرن يسع كل ما يجرد من الآراء العلمية والمذاهب الفلسفية
٦٠	أسلوب الاسلام في بناء الاخلاق ومذهبه في اعطاء العقل حريته في التطور
٦٧	شريعة الاسلام هي القرآن وهي أصول العدل المطلق
٧٥	نظرة على أصول الشريعة الاسلامية
٨٢	الحدود المقررة على بعض الجرائم في القرآن
٨٨	حكم الآيات المتشابهة في القرآن
٩٣	حظ العامة من الاسلام
٩٤	أثر الاسلام في العالم كافة
١١٠	حظ الكون من الاسلام
١١٥	خط الدفاع الاخير
١٢٦	خاتمة
١٣٢	دفع شبهات عن الاسلام

دفع شبهات عن الاسلام	١٣٣
هل كان محمد مريضا عصبي المزاج ؟	١٣٤
هل كان محمد يتصنع الوحي ؟	١٣٧
هل كان محمد قاسيا وغادرا ؟	١٤١
هل الاسلام دين حربي محض ؟	١٤٦
الم يثبت الاسلام انه دين ترقى ؟	١٥١
المرأة والرق في الاسلام	١٥٩
الطلاق وحقوق النساء في الاسلام	١٦٥
الطلاق وتعدد الزوجات في الاسلام	١٧٢
علاج الفقر في الاسلام	١٧٨
دفع شبهات عن القرآن الكريم	١٨٥

المصحف المفسر

كان التفسير الى عهدنا وقتنا على الدين تتسع اوقاتهم لقراءة المجلدات،
ومشحوناتها بالمصطلحات الفنية التي تعلو عن متناول المبتدئين،
فراينا أن نؤلف تفسيراً سهلاً على التالين معرفة من المجلدات الفاظ
القرآن، ومعانيه، واسباب نزوله، اثناء التلاوة، بحيث لا يقطعها على
التالي، وطبعناه طبعا انيقا مأخوذاً من خط الحافظ على ورق
جيد وثمنه خمسون قرشا. ويمكن أخذه ملازم بدفع شهر عشرة
قروش فيرسل له بقيمتها

كتب اخري للمؤلف

- (١) المصحف المنير الضر ماشر عنه تحت القهر ست
- (٢) مقدمة التفسير هي كتاب يقع في ١٤٤ صفحة كبيرة
تدس أغراض القرآن الكريم وأصوله وتكشف عن
منهجه في جميع ما حوى الفاسفة الأدبية ثمنا ١٠ قروش
- (٣) على اطلال المذهب المادى، أزمة شعراء، فيها أشعار
ممدومة على مذهب الممعددين وآرائهم للعلماء،
والكرهايا لادود المباشرة لها بالاستناد الى العلم
الرسمى منه . وثمنها ١٥ الاخرى الاربعة ٣٧ قرش .
- (٤) هدايات الشعر الجمالى ، وديسه بحوث في الاحياء
والادب والحكمة الاسلامية ثمنه ١٠ قروش
- (٥) الوجدانيات هي مجموعة من امانات خياله كما قاما بشرها
مجموعة لث الادب والاحداث والملاذ في هات
قصصى ثمنها ١٠ قروش
- (٦) دستور التغدى . كتاب ترجمه عن كتاب علماء التغدية
فيه تحليل لمناصر الاغدية، وما يلزم لكل حسم منها .
وهو كتاب حافل بملومات صحيحة يجب الا اامام بها
ثمنه ٦ قروش

